

سامي أحمد الموصلي

الإيجاء

من السحر إلى التنويم المغناطيسي
إلى البرمجة اللغوية العصبية

e-mail: daralmuotaz@yahoo.com

الإيحاء

من السحر إلى التنويم المغناطيسي

إلى البرمجة اللغوية العصبية

الإيحاء

من السحر إلى التنويم المغناطيسي

إلى البرمجة اللغوية العصبية

سامي أحمد الموصلي

الطبعة الأولى

2013 م - 1434 هـ

الفهرس

7	المقدمة
15	ماهية الايحاء
23	الايحاء من السحر إلى التنويم المغناطيسي
41	الايحاء بين السيكلولوجيا والفسيلولوجيا
63	العلاج الايحائي من السحر إلى صدمة الكهرياء
73	معجزة الشفاء بين قوة الدواء وقوة الايحاء
87	الايحاء بين البرمجة العصبية وغسل الدماغ
107	الاسلام والايحاء
115	آليات الايحاء القرآني
127	نماذج من قوة الايحاء القرآني
137	نماذج من الايحاء في الطب الاسلامي
143	المراجع

المقدمة

حينما يقول العلماء ان الإيحاء قوة نفسية تولد طاقة فيزيائية تؤثر في الإنسان، فإن هذا القول يسلم بداهة بأن الإيحاء إنما هو سحر، لأن السحرتأثير نفسي قبل كل شيء ينعكس على الإنسان في جسده وفي غيره، وإذا كنا نقول ان السحر لاحقيقة له فإننا لن نزيد على القول ان السحر هو إيحاء لأن الإيحاء يحدث تأثيره حتى وان كان نابعا عن وهم، وهو بهذا يتفق مع السحر، وإذا كان تفسير تأثير السحر عبر مفاهيم التخيل الوهمي - يخيل اليه من سحرهم انها تسعى - وسحروا أعين الناس وجاؤوا بسحر عظيم -، فإن هذا هو المضمون الحقيقي للإيحاء حينما يمارس عبر التنويم المغناطيسي فما الذي يختلف فيه السحر عن الإيحاء؟.

إن جوهر عمل السحر هو إيحاء على الآخرين في حين قد يكون الإيحاء على الإنسان نفسه، فالساحر يصب عمله على الآخرين لا على نفسه فهو يعرف الخط الفاصل بين الوهم والحقيقة، ولهذا يبقى هو واعيا بنفسه مدركا لحقيقته - وهذا ما جعل سحرة فرعون يؤمنون لموسى لأنهم رأوا عمله على حقيقته الاعجازية ولو كان سحرا من سحرهم لقالوا كما قال فرعون لهم - انه لكبيركم الذي علمكم السحر - ولكن في حالة الإيحاء فان الإنسان حينما يوحى لنفسه بإيحاءات ايجابية معينة ويزرع لاشعوره - كما يقول علماء النفس - بمفاهيم وافكار ومعتقدات وانفعالات تزرع الصحة وتطرد المرض والوساوس، فانه هنا يتصرف لا كساحر وإنما كطبيب يداوي نفسه ويشفي مرضه، فالساحر اذن لايسحر نفسه ولكن الإيحاء يوحى للإنسان ذاته ويؤثر فيها.

اذن فالسحر والإيحاء هما حالة واحدة حينما يصبان التأثير على الآخرين وهما حالتان مختلفتان حينما يصب تأثير احدهما على ذات الموحى نفسه ويبقى الآخر في حدود تأثيره على الآخر.

فإذا ما جئنا الى التنويم المغناطيسي نراه يفصل بين التنويم الذاتي والتنويم الغيري، فالتنويم الذاتي يستخدم إيحاءات ذاتية في حين التنويم الغيري يستخدم إيحاءات للتأثير على الآخر - المنوم - ولا يغيب مفهوم السحر هنا ايضا ولكن بمفهوم ضيق جدا من حيث التشابه في الإيحاء المنصب على الآخر لا على الذات، أما اذا جئنا الى البرمجة اللغوية العصبية - وهي احدث التوظيفات لهذه المفاهيم - فانتا نجده يكون إيحاءا ذاتيا وبرمجة ذاتية، أي انه إيحاء ذاتي وبرمجة ذاتية لا تتعلق بالآخر.

وبغض النظر عن الاختلافات البسيطة بين كل هذه الآليات الا ان الإيحاء يتصرف هنا كقوة نفسية ذات تأثير فيزيائي او فلسفي داخل الجسم او النفس، ان تعدد تعريفات الإيحاء وغموض آليات التنويم المغناطيسي وعدم معرفة حدودها واسرارها جميعا - كما سنرى - ومن ثم تعقيدات العمل السحري منذ الإنسان القديم وحتى اليوم، كل ذلك جعل اختلاط المفاهيم العلمية بالمفاهيم السحرية بل والخرافية يأخذ مساحة كبيرة في سوء الفهم لهذه الحالات الثلاث، ولا يمكن فهمها علميا على ضوء تقدم العلوم الفسيولوجية والنفسية والباراسيكولوجية .... الخ الا من خلال التحليل الدقيق لهذه الآليات على ضوء الاكتشافات الحديثة في دراسة الدماغ والجهاز العصبي والهرموني والغدي ... الخ.

فما دام الإيحاء قوة نفسية فيجب البحث عن حقيقته داخل النفس البشرية وآلياتها وداخل الجسد الإنساني ووظائفه، فإذا فهمنا كيف تتحول القوة النفسية

المعنوية الى طاقة فيزيائية مادية مؤثرة داخل الجسد وخارجه عرفنا حقيقة الإيحاء والسحر والتنويم المغناطيسي، وعرفنا بالتالي كيف يتعامل المعنى العقلي مع اللفظ اللغوي ليتحول الى حركة فيزيائية مادية منظورة، واذا كشفنا حقيقة هذا الإيحاء وقوته النفسية وتأثيراته الاجتماعية ونتائجه في غسل الدماغ واعادة برمجة الفرد وصولا الى تسيير المجتمع أليا عرفنا عن حقيقة الإنسان وطبيعته اكثر وعرفنا الطبيعة الاجتماعية للإنسان كانعكاس سيكولوجي لمجموعة الافراد في تواصلهم.

ان هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على المفاهيم الغامضة للسحر والتنويم المغناطيسي والبرمجة اللغوية العصبية انطلاقا من اللفظة الإنسانية ذات الايقاع الفسيولوجي على العقل كمعنى وعلى الدماغ كمادة، وهي تحاوللقاء الضوء ايضا على نهاية ما قدمته وتقدمه العلوم المعاصرة من طب وبايولوجيا وكهربائية وانظمة سيرناطيقية....الخ.

ان العقل الإنساني الذي حار في تفسير معطياته الفلاسفة والمفكرون عبر التاريخ الإنساني بحضاراته المتعددة نجده اليوم عبر دراسات تجريبية وعلمية وبضوء التقنيات الالكترونية الحديثة يشرح لنا العقدة والهوة التي وقف امامها حائرا عبر هذه الفترة الطويلة الا وهي تحول المعنوي الى مادي او العقلي الى دماغي او بالعكس، فلم يبق هناك حدود ولا ثنائيات بين العقل والدماغ والنفس او الروح والجسد فقد كشفت العلوم الحديثة وخاصة دراسات الإيحاء عن الحلقة المفقودة بينهما.

ان الإنسان هو واحد واما تحليله الى معنى ومبنى او نفس وجسد او عقل ودماغ انما لمحاولة فهمه فقط، نعم قد يكون هناك اهمية اكبر للنفس على الجسد وللعقل على الدماغ وللمعنى على المبنى، ولكن لا يمكن تعريف الإنسان بأحد

شقيه فهو روح وجسد وعقل ودماع شئنا ذلك ام ايننا كما ان هناك تداخلا حيا بين هذه المسميات جميعا رغم تقدم البعض على البعض الآخر في الاهمية النسبية في حياة الإنسان.

لقد كان جو فريزر اعمق دارس للاثروبولوجيا الإنسانية وصاحب أكبر موسوعة في هذا الاطار -الغصن الذهبي- قد حلل معطيات السحر لدى الإنسان البدائي القديم والمعاصر في مجتمعات لازالت تعيش بدائيتها وتوصل الى قانون الفعل في السحر المبني على ما أسماه السحر التعاطفي والتشاكلي والسحر التواصل كما سنشرحهما في هذا الكتاب، ولو ربط العلماء بين بعض معطيات الفيزياء النووية المعاصرة وخاصة في التجربة الشهيرة او ما يسمى تناقض انشتاين -برودولسكي- روزين والتي تذهب الى ان التأثير المتبادل بين الكترينين او اشعاعين لليزر اذا كانا متحدين ثم انفصل احدهما عن الآخر وبمسافة آلاف الكيلومترات فإذا اصاب احدهما تأثير معين نجد أن رد الفعل نفسه يحدث للآخر الذي يعد عنه آلاف الكيلومترات وكأنه هو ايضا تعرض لنفس التأثير، هذه التجربة التي اثبت علماء استراليون مصداقيتها اليوم عبر تجربة واقعية وكان العلماء حائرون في تفسير انتقال هذا التأثير للشعاع الآخر حيث أنه حتى لو سار بسرعة الضوء فانه يجب ان يستغرق زمنا الا انه لا يستغرق أي زمن وكأنما ما وقع على الأول انما وقع على الثاني بنفس الوقت مع ان الاول هو فقط الذي تعرض للتأثير وقد كان من تفسيرات انشتاين المجازية ان هناك تخاطرا بين الجسيمات حيث انتقل التأثير للثاني بنفس الوقت، هذه المسألة العلمية الدقيقة التي حار في تفسيرها علماء الفيزياء وبقيت معلقة حتى اليوم نجد أن السحرة القدماء كانوا يستخدمونها - كمعطى معرفي يبنون عليه عملهم السحري الاتصالي والتي تقول ان أي شيء ينفصل عن شيء آخر كان متصلا به فإن أي تأثير على احدهما ينتقل الى الآخر مهما بعدت

المسافة بينهما أي أن هناك وحدة اتصال لا تزال قائمة رغم الانفصال المادي بينهما، ويمارس السحرة تأثيراتهم من خلال هذه البديهة المفترضة فكريا لديهم.

وهكذا نرى أن مفردات الفيزياء النووية المعاصرة تطرح مفاهيم فلسفية لرأب الصدع في هذا التأثير حيث تفرض أن هناك نوعا من السيכולوجية الموحدة في الكون من الذرة إلى المجرة ومن هنا ظهرت بحوث السايكوفيزياء والسايككترونيك وما شاكل ذلك فهل ياترى أن العلم الفيزيائي اليوم يجد حل معضلاته في معطيات السحر القديم ونظرياته الخرافية؟.

وهل أن البحث اليوم في الربط بين السيכולوجيا والفيزياء، بين اللاشعور أو العقل الباطن والمجال أو الحقل الفيزيائي سيحل اشكالات العلم التجريبي؟ وهل ستصدق نظريات يونغ في اللاشعور الجمعي والنماذج والاطر المعرفية حتى داخل الذرات الأولى لتشكيل الواقع المادي للكون مع معطيات الفيزياء النووية المعاصرة التي تقف في حيرة أمام مثل تناقض انشتاين - بودولسكي - رودين؟ هل ترى ستصل الفيزياء اليوم إلى فرض وجود نوع من الوعي داخل الذرة والجسيم لتلتقي مع ما قالته الأديان الأولى والاسلام خاصة من أن كل شيء يسبح الله حسب علمه وطبيعته وحركته ولغته.... الخ؟.

وإذا ما راجعنا الاسلام كدين والقرآن كرسالة الهية - وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وتبعنا آليات الإيحاء التي استخدمها في تقوية إيمان المؤمن وزيادته والحفاظ والحصانة ضد آليات الإيحاء كافرة، فإننا سنجد أن هذه الآليات قد جاءت مبنية على أحدث المعطيات العلمية التي اكتشفت اليوم، لقد قرر الاسلام والقرآن آليات معينة على الإنسان المسلم منطلقا من حقيقة فلسفية اثبتها العلم المعاصر اليوم، ألا وهي تأثير الكلام والصوت الإنساني على اللاشعور

الإنساني بمقدار يجعل تحقيق وتعميق الاعتقاد يكون طوع ارادة الفرد الذي يتقبل هذه الحقائق والآيات القرآنية فيردددها في كل وقت وحين من بدء النهار وحتى نهاية الليل.

ان الاختيار الإنساني للايمان بيد الإنسان ذاته اما الحفاظ عليه فقد جعل له القرآن -كلام الله عز وجل - آليات تنسجم مع طبيعة تفكير الإنسان ونفسيته، انه ينطلق من حقيقة سيكولوجية يؤكد بها العلم الحديث اليوم في دراساته، وهذا انما يدل على سبق القرآن لهذه العلوم - فليس القرآن كتاب تجريب علمي وانما هو كتاب توظيف ايماني اعتقادي مبني على اساس علمي ومعرفة حقيقية بطبيعة الإنسان والتأثير في غرس وتعميق الايمان عن طريق آليات اللفظ والموسيقى والتكرار، وحين يحرص الاسلام على خمس اوقات للصلاة في اليوم انما لتعميق الايمان وزيادته في نفس المؤمن لما يكرره من آليات الصلاة وقراءة القرآن فيها والتسبيح... الخ كذلك حين جعل لقاريء القرآن كذا من الأجر ولمستمع القرآن أيضا كذا من الأجر.... الخ فانما يساعد الإنسان المؤمن على برمجة لاشعوره أو نفسه بمقويات الإيحاء اللغوي واللفظي المنعكس بالتالي على سلوكه الايماني حتى وجدنا هناك من المسلمين من يسمع آية واحدة وهو عاص يتوب وآخر يسمع آية معينة يغشى عليه من الخوف وآخر يسمع آية معينة يموت في مكانه.... الخ.

فالاسلام استخدم اسلوب السلوك المعزز كما يسميه علماء نفس السلوك واستخدم في تعزيزه أقوى الآليات المتوفرة لدى الإنسان وسيكولوجيته لهداية المسلم ثم لتوبة العاصي ثم لتعميق وزيادة الايمان في كل ممارسة من ممارسات الدين الاسلامي وصولا الى استخدام الجوع - الصوم - ذاته مع آليات الصلاة والقرآن لتعميق الايمان أكثر فأكثر.

ان الاسلام يستخدم قوة الإيحاء اللفظية في القرآن وموسيقاه - عبر الترتيل - ومعانيه استخدما علميا لم يصل العلم الى حدوده إلا اليوم، ولعل هذا ما اكتشفه بلغاء العرب الجاهلين حينما اضطروا الى ان يصفوه بالسحر لأن وعيهم له كان كبيرا لدرجة اعتبروه من خارج القدرة الإنسانية البلاغية المعروفة لديهم ولم يكن لهم القدرة على التعبير عن قوته الإيحائية الا بالقول أنه سحر وما هو بسحر فالسحر يعتمد الوهم أما كلام الله فيعتمد الحقيقة وشتان بين السحر والدين وبين الوهم والحقيقة وبين كلام الإنسان وكلام الله.

هذه هي بعض مفردات هذا الكتاب الصغير عسى الله ان ينفعنا بأن يهدي به من ضل ويعقل به من جن ويشفي به من مرض انه سميع مجيب.

ماهية الإيحاء

حينما يشاهد الناس مسرحية أو فلما سينمائيا دراميا يتحدث بانفعالات قوية وحزينة عن حالات انسانية معينة يصاب بها انسان ما بظلم أو اعتداء من قبل اشخاص آخرين ويعبرون عن حزنهم وآلامهم بطرق معينة سواء بالبكاء أو الغناء الحزين أو أي اصوات أخرى، نجد ان الناس الذين يشاهدون هذه المسرحية أو الفلم السينمائي ورغم معرفتهم بان المسألة لا تتعدى كونها تمثيل في تمثيل لمجدهم تدمع عيونهم ولا يستطيعون تماسك نبضات قلوبهم المتسارعة وكأنما المسألة تأثير مباشر على الشخص المشاهد نفسه، هذه الحالة من التأثير الانفعالي انما هي نتيجة إيحاء خفي يحصل لدى المشاهدين ويعبر عنها علماء النفس بأنها إيحاء معنوي.

وحيثما يرى أي انسان حدثا مأساويا حقيقيا أمامه مثل سيارة تدهس رجلا أو طفلا أو امرأة فتقطع يده أو تصيبه بضرر بالغ يسيل منها دمه، أو رجلا قويا يضرب رجلا ضعيفا باثسا أو شيخا أو طفلا - مهما كان السبب - فان هذا الإنسان يتأثر تأثرا واضحا وتأخذه الشفقة على ذلك الشخص الذي يقع عليه الأذى أو الاعتداء حتى انه قد يحاول مساعدته في الخلاص من ذلك التأثير أو الاعتداء رغم عدم معرفته له ولا سبب الحدث - وهذا ما يسميه علماء النفس إيحاء وجدانيا.

أما حينما نرى انسانا يحاول ان يقلد انسانا آخر في حركاته وسكناته والبسته وتصرفاته وحتى في صوته بسبب كون ذلك الإنسان مغنيا ناجحا أو زعيما محبوبا أو امرأة جميلة تلبس الموديلات الحديثة أو ما شابه ذلك من المحاكاة للنماذج المعينة في مجتمع ما، فإن علماء النفس يسمون ذلك إيحاء حركيا.

ان جميع هذه السلوكيات الانفعالية المتأثرة بالمشاهد الموصوفة هي سلوكيات لاشعورية يتصرف بضوئها الإنسان وكأنها فعل انعكاسي لا ارادي، حيث تدمع

عيونه عند المسرحية أو الفلم المحزن وقد ينشج وييلع دموعه، وكذلك قد يضطرب قلبه وتزايد ضرباته عند حادثة سير أو وقوع أذى وضرر على آخرين لا تربطهم بهم أي علاقة قري أو معرفة، وكذلك قد يقلد حركات وسكنات وموديلات وخطابات الآخرين دون أن يسأل عن القيم والأخلاق لنموذجه الذي يقلده بل يتصرف لاشعوريا بمحاكاته في كل شيء.

من هنا وجدنا علماء النفس يذهبون إلى تقرير الحقيقة التالية⁽¹⁾ - (أن الكائن البشري يميل إلى أن يسلك بإيحاء من البيئة الاجتماعية دون اقناع نفسه أو تحكيم عقله إذا كان ينبغي أن يسلك بهذه الطريقة أو تلك) ويفسرون هذا السلوك باعتباره استجابة إيحاءية بأقل قدر من التفكير والتأمل الاستبصاري ويستتجون - أن من أهم العوامل التي تحقق الصلة بين الفرد والمجتمع هو قابلية كل شخص عندما يكون مندمجا في مجتمع الإيحاء -.

أذن فالإيحاء قابلية طبيعية بديهية ولاشعورية تحدث عندما يكون الإنسان في مجتمع ما، وبمقدار توفر هذه القابلية يكون المجتمع موحدا متكافلا متضامنا بين أفراده بمعنى ما ، وتزداد قابلية الإيحاء عند النساء وعند الأطفال ولدى الجهلة أكثر من الرجال الكبار والعلماء.

أن علم النفس الاجتماعي قد بحث هذه الظاهرة السلوكية في المجتمعات ودور الإيحاء الكبير فيها في خلق وتوحد المجتمع سلوكيا بعد توحيده عاطفيا وانفعاليا حيث تبين⁽²⁾ (أن الإيحاء أسهل منفذ إلى عقول الناس ودلت التجارب على أن الصغار والشباب هم أكثر عرضة للإيحاء من الكبار المعمرين وهي حقيقة

(1) علم النفس المعاصر ص 111.

(2) غسل الدماغ ص 48.

يعرفها مروجوا الشعارات والجمعيات المتعددة الأغراض، وتزداد قابلية الإيحاء من الرابعة إلى الثامنة من العمر، ولعل السبب يكمن في أن لغة الطفل تبدأ بالتكامل في تلك الفترة كما أن الطاعة والرضوخ لآراء الأبوين والانا الأعلى -نظرية فرويد- تمهد لهم اطاعة افراد وافكار وايحاءات اخرى، ولا يبدأ الطفل بالتححرر من قيود الإيحاء الا عندما تتكامل ذاته وتنضج ويدرك ان الابوين ليسا بعظمي القدرة او المعرفة كما توهم اثناء طفولته).

ان الإنسان في الحقيقة لا ينشأ الا وسط ايحاء اجتماعي بما تعنيه كلمة اجتماعي من معطيات البيئة التي تحيط به وتصوغ سلوكه حتى وفق قيم خاصة ووفق ما يتوفر له من وسائل اعلام وتقنيات همها الاساسي التأثير فيه عبر إيحاء مباشر او غير مباشر وحتى التجمعات السياسية والندوات والمؤتمرات ومجاميع الافكار مهما كانت انما تمارس عملها التأثيري عبر قوة الإيحاء ذاته يقول احد علماء النفس⁽¹⁾ (نخضع طيلة حياتنا لتأثيرات إيجابية وسلبية حينما نسمع الى أي مدى تتأثر حياتك بذلك، لقد صقل تصورك الشامل للحياة في عهد طفولتك بدرجة او اخرى بالتأثيرات الايجابية المقنعة لبيئتك الاجتماعية، والديك، والمدرسين، والاصدقاء، والاشخاص الذين كنت تكن لهم الاعجاب، وفي السياسة يوصف مثل هذا التأثير بغسل الدماغ- ولا سيما حينما يمارسه شخص يكون عدوا في نظرنا، غير اننا نخضع جميعا وباستمرار الى غسل الدماغ فالصحف التي نقرأها وبرامج الاذاعة والتلفزيون التي نسمعها او نشاهدها تعطينا دائما معلومات مشدبة، او معلومات مخرفة في الاقل بعد اجراء حذف قسم منها ويتأثر في عمله هذا بقناعاته والمصالح التي يمثلها، يتأثر بصاحب امتياز الصحيفة ومحنة

(1) تدريب الادراك الحسي الفائق ص 59.

الإذاعة والتلفزيون، مجموعات منفذة، الحكومة، أو ربما المساهمين في مصرف أو شركة تخصص مبالغ ثرية للإعلانات، وبواسطة مثل هذه الإيحاءات ينشأ الرأي العام الذي ينقاد لتلك الإيحاءات اذ يسترشد به كل فرد تقريبا).

اذن فالإنسان لا يكون اجتماعيا الا عبر تقبله لإيحاءات الغير المجتمعية ذات النسق الذي يعكس ايدلوجية ذات المجتمع وقيمه ولولا هذه القدرة التأثيرية للإيحاء اجتماعيا لما كان للإعلان التجاري مثلا أي دور في خلق نماذج استهلاكية يقبل عليها الجميع، وهكذا يتحول الإيحاء الى قوة تأثير في جميع الافكار والسياسات والمجتمعات سواء عن طريق قول الحقيقة او تزيف الحقيقة ذاتها عبر وسائل الاعلام وعولمتها ولعل خير من عبر عن استغلال وسائل الاعلام لهذه القدرة الإيحاءية لغسل العقول واشباعها بمعطيات تناسب سياساتهم هو ما جاء به شيللر في مقدمة كتابه - المتلاعبون بالعقول - حيث يصف المجتمع الأمريكي وتأثير الإيحاء الخفي والظاهر في وسائل الاعلام على المجتمع يقول⁽¹⁾ (يقوم مديروا أجهزة الاعلام في امريكا بوضع اسس عملية تداول - الصور والمعلومات - ويشرفون على معالجتها وتنقيحها واحكام السيطرة عليها - تلك الصور والمعلومات التي تحدد معتقداتنا ومواقفنا - بل تحدد سلوكنا في النهاية، وعندما يعمل مديروا أجهزة الاعلام الى طرح افكار وتوجهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي، فانهم يتحولون الى سائسي عقول).

ان قوة الإيحاء وتأثيره الاجتماعي قد تقود المجتمع الى هستيريا جماعية كما ان قوته الفردية قد تقود الى الموت والانتحار او الاستشهاد، حتى وصفه بعض العلماء بأنه التفسير الحقيقي للسحر وقدراته الغريبة في التأثير على الآخرين.

(1) المتلاعبون بالعقول ص 5.

ولو اخذنا مثلاً على قوة تأثير الإيحاء الجماعي لدى الشعوب والتي يصفها عالم النفس بهيستيريا الجماعات ويقول عنها بانها - امثلة صارخة على الإيحاء الشامل الذي يخرج عن ارادة وسيطرة الافراد حيث تنشأ النوبة آتياً وتلقائياً وقد تنتهي بعد ان يكون موضوع النوبة قد انغرس في عقول المئات والآلاف من الناس ويذكر من النماذج على ذلك الرقص البدائي الشعائري المصاحب للموسيقى الرتيبة حتى يكون الإيحاء اسرع نفاذاً ومما يذكر في هذا الصدد الرقص الجنوني الذي انتشر بين سكان اوربا بعد الطاعون - الموت الاسود - في القرن الرابع عشر الميلادي حيث يصفهم احد الكتاب قائلًا ⁽¹⁾ (وعندما كانوا يرقصون فلا هم يسمعون ولا يبصرون ولا هم يستجيبون الى الحوافز الخارجية تتراءى لهم الرؤى والهلوسات والارواح التي يهتفون باسمائها بين حين وآخر فاذا ما افاقوا قال بعضهم انهم احسوا كما لو انهم غمروا في امواج من الدماء وكان عليهم ان يتفوضوا عالياً هلعين، واستمر جنون الرقص وانتشر واعتقد الاطباء آنذاك ان الراقصين كانوا مجموعة من البشر الذين اصابوا بعدوى الهستيريا وهناك نماذج عديدة للإيحاء الجماعي المحدث للهستيريا).

أما كيف يؤدي الإيحاء أحياناً إلى الموت فهو معروف بما يسمى - الموت الودوني - او الفودو - وقد كانت تسمى السحر الاسود أما اظهر مظاهر هذا التأثير الايحائي المؤدي للموت فقد ذكره احد العلماء وهو يدرس ما سمي - الاشارة بالعظم - وقد وثقت هذه الحالات بين القبائل الاسترالية ويصفها بالقول ⁽²⁾ (ان منظر الرجل الذي يتعرض الى الاشارة بالعظم من قبل الاعداء منظر يثير

(1) غسل الدماغ ص 55.

(2) العقل والجسم ص 26.

الاشفاق في الواقع، فإنه يقف مذعورا عيناه تحدقان بالمؤشر وبأيد مرفوعة كأنها تنادي واسطة الموت يتخيلها تنصب في جسده خدان ابيضان، عينان تترججان ويصبح تعبير وجهه مشوها فظيحا يحاول ان يصرخ ولكن الصوت يحتبس عادة في حنجرتة وكل ما يستطيع المرء ان يراه الزبد في فمه، جسمه يبدأ بالارتجاف والعضلات تتلوى بصورة طوعية يتمايل الى الخلف ويسقط على الارض وبعد برهة وجيزة يظهر وكأنه مغمى عليه، ولكنه سرعان ما يتلوى ؛ كأنه في نزعات الموت، ويبدأ بالانين مغطيا وجهه يديه ويصبح موته قضية وقت قصير، وتنتج حالات الموت من هذا النوع بكثرة - وتتصف بتغيرات فسيولوجية معينة من - تأشير العظام - وممارسات أخرى مشابهة).

لقد وثقت حالات ومرادفات الموت الودوني او الفودو في العالم الغربي من خلال حالات دراسية عديدة على ان دراسة السحر القديم من قبل العلماء قد اكدت على ان القيمة الايجابية للسحر هي السبب في ذلك بل ان تعقيدات العمل السحري كما يظهر في الممارسات القديمة انما الغرض منها احداث التأثير الايجابي على الآخرين.

لقد استتج العلماء على ان السحر ايجاء والإيجاء قوة وطاقة تؤدي الى نتائج عجيبة يقول احد الباحثين في هذا المجال⁽¹⁾ (ان القول بالإيجاء الذي يتصور العلماء انهم يستطيعون الوقوف عنده وهم آمنون انهم لن يتهموا في علمهم هو في حد ذاته تسليم بكل قوى السحر والا فما المقصود بمعنى الإيجاء؟ اليس الإيجاء على ما يقولون هو حالة نفسية، فعلى أي اساس تتحول هذه القوة المعنوية الى قوة مادية تنقل الإنسان من حال الى حال؟ ان مجرد التسليم بأن الإيجاء يمكن ان يؤدي الى

(1) الطاقة الإنسانية ص 342.

شفاء مرض هو تسليم بأن الإيحاء قوة، وكل قوة طاقة، والطاقة تعمل في كل مكان داخل الجسم وخارجه وانكار ذلك هو انكار للعلوم الطبيعية من أساسها).

إن الاعتقاد اللاواعي بقوة السحر أو بإمكانه ولو لم يجر العمل السحري يمكن أن يقتل الشخص المعتقد، ويتحدث بعض علماء النفس عن قوة الإيحاء لمن يعتقد بالسحر حتى لو كان وهماً، بل إن من طبيعة الإيحاء أحياناً إيجاد تأثيرات مادية مباشرة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة ويضرب لذلك مثلاً ما ذكرته زوجة الكاتب الروسي مكسيم غوركي وهو يكتب روايته -بلدة أو كوروف- حينما انقلب تصويره لدقة وشدة الموقف مندجاً في الكتابة إلى تأثير مادي عليه ذاته فتقول زوجة الكاتب إنه كان في الغرفة المجاورة يكتب⁽¹⁾ (أذ سمعت صوت شيء ثقيل يسقط على الأرض، فهرعت إلى غرفته فوجدته ملقى على الأرض بطوله وذراعه مبسوطتان، تقول فككت أزرار سترته ونزعت كنزته الحريرية عن صدره لأضع له كمادة على قلبه فرأيت خطاً أحمر ممتداً من ثديه الأيمن إلى أسفل وسمعتة يقول: آه للألم، قلت له انظر ما ذا حصل لصدرك أجاب آه يا للشيطان، تصوري كم هو مؤلم إن تغرز سكين اللحم في كبدي، فذعرت وحسبته يهذي بغير فكر، وبعد أن صحا تماماً أعاد عليها وصف المنظر الذي كان قد كتبه في الرواية).

ولعل أوضح مثال على الموت بالإيحاء الوهمي ما ذكره دكتور شوفيلد وهو إن رجلاً عصبت عيناه وقيل له إنه سيعدم بقطع شريان في يده فينزف ويموت، جرح يده جرحاً بسيطاً جداً وسكب الماء على الجرح بطريقة تجعله يسمع نقط الماء تتساقط في الوعاء، فاعتقد إنه يتزف من الجرح فمات على الأثر.

(1) الحاسة السادسة والطاقة النفسية ص 102-103.

هذه هي قوة الإيحاء وتأثيره فكيف يمكن دراسة فعالياته في الشفاء والعلاج وكيف استخدمه القدماء والمحدثون في العلاج؟ وهل لازال له دور طبي مؤكد في غسل الماغ والبرمجة اللغوية العصبية والتنويم المغناطيسي والسحر وغير ذلك؟.

الإيحاء والسحر

حينما نراجع تاريخ الإنسان القديم عبر ما قدمته لنا الدراسات الانثربولوجية والتاريخية نجد ان هناك اختلاطا واضحا بين قدرة الإيحاء الخفية وغموضها وبين السحر، فاذا ما عرفنا ان الطبيب المعالج في التاريخ القديم انما كان هو الساحر بنفس الوقت وهو الكاهن الديني كذلك واذا ما اصفناه لهذه المعرفة ان الامراض مثلا كانت في اعتقادات الإنسان القديم انما هي نتيجة ارواح شريرة تتلبس المريض او انها غضبة من الالهة الوهمية التي كان يعتقد بها هذا الإنسان، اذا عرفنا هذا فاننا لا نستغرب ان يكون الطبيب المعالج يستخدم آليات السحر الايمائية الخفية والتعازيم والاحجية لدفع شر الارواح الشريرة المتلبسة بالمريض وكذلك ان يرضي الالهة الوهمية عبر التضحية والفداء وإراقة دم الحيوانات لدفع غضبها وكسب ودها ورضائها.

من هنا فان الدور الكبير للإيحاء كان في العلاج الطبي عبر السحر اولا وعبر التعازيم والرقى والاضاحي بالمعنى الديني ثانيا، وحتى اذا ما بحثنا في اعماق الممارسات السحرية القديمة فاننا نجد ان التعقيدات الكبيرة لاي عمل سحري وغموضه الخرافي كان مما يقوي ارادة القناعة عبر ايماءاته تلك على روح او نفسية الإنسان القديم، (لقد كان العلاج السحري يمارس من خلال شتى صنوف الطقوس - من الرقص واطلاق البخور ودق الطبول والنطق بالرقى والتعاويذ، والمحقق ان السواد الاعظم او على الاقل الاغلبية كانت تشفى وتصح والا لما لجأت الى الساحر واعتقدت في قدرته وقد اصبح العلم الحديث يرى ان تفسير ذلك ميسور فقد كان الساحر يقوم بعملية ايمائية وكان الإيحاء يأتي بالثمرة المرجوة فقد كان الاعتقاد بالسحر قويا، ولم يكن الاعتقاد مقصورا على الساحر

في قوة سحره بل كان قويا كذلك في نفس ملتزم السحر وهكذا كانت تتجمع القوتان لآحداث الأثر فلا يمكن إلا أن يحدث).-

بل أن بعض الأطباء يعتقد أن⁽¹⁾ (التداوي الأيحائي أقدم طريقة من طرق التداوي الروحي للأمراض إذ يعود تاريخه إلى عهد الإنسان البدائي في أول تدرجه نحو المدنية، غير أن الأشكال التي مورس بها في الماضي تختلف من عدة وجوه عن مثيلاتها في العصر الحاضر، فالتداوي الأيحائي في العصور السابقة كان ممتزجا بشعوذة دينية أو سحرية، والذين يمارسون التداوي الأيحائي عند هذه الشعوب مازالوا من رجال الدين أو ممن يسمون بالسحرة وهؤلاء يمارسون الإيحاء على شكل تعاويذ دينية أو مناشدة سحرية لطرد الأرواح المسببة حسب زعمهم للأمراض).

ويرى بعض علماء النفس أنه من الممكن تسمية الطبيب الساحر القديم الذي يعالج عن طرق الطقوس سحرية معقدة بأنه الطبيب النفساني الأول في تاريخ الطب النفسي و يقول (مما لا شك فيه أن الطقوس السحرية التي كان يقوم بها الطبيب- الساحر في الماضي وأمثاله في العصر الحاضر قد أدت في الكثير من الحالات إلى نتائج إيجابية في شفاء المريض عن طريق التأثير النفسي لأسلوب العلاج... والكثير من وسائل العلاج النفسانية التي تطورت من أساليب الطبيب الساحر تهدف بالواقع إلى التأثير على الحالة المرضية للمريض بفعل تأثيرها على- الروح- التي يفترض المعالجون وجودها، كما افترض الطبيب الساحر والإنسان القديم وجودها في كيان المريض، وسواء اتفقنا أو لم نتفق مع هذه الأساليب العلاجية فمما لا شك فيه أنها أفادت في شفاء بعض المرضى في الماضي كما أفادت

(1) النفس ص 404.

في شفاء غيرهم في الحاضر وقد نجمت هذه الفائدة عن التأثير الإيحائي لاسلوب العلاج والإيحاء هو: أحد الوسائل الهامة في تسبيب بعض الامراض النفسية وفي علاجها وخاصة في مرض الهستيريا)-.

ان الإيحاء والسحر هما توأمان وخاصة في العلاج الطبي ولايستطيع العلماء اليوم ان يفسروا أي شفاء من الشفاءات الخارقة التي كانت تحدث لدى الحضارات القديمة والإنسان القديم بل وحتى اليوم الا بالإيحاء الخفي الذي يحدث في الجهاز العصبي للمريض خاصة فيشفى وان كانت الممارسات السحرية مجموعة من خيالات واوهام ولكن قدرتها على اثارة قدرة الإيحاء على الشفاء هي التي حققت ولا زالت تحقق هذا الشفاء وقد كتب احد علماء النفس عن السحر في ضوء علم النفس وهو الدكتور يوسف مراد قائلا ومجلا التأثير السحري الإيحائي على مثل هذه الشفاءات⁽¹⁾ (وعامل الشفاء في معظم الحالات التي كان يعتقد انها ناشئة عن تأثير الجن والشياطين هو بلا شك يعرف اليوم بالإيحاء، وكان نجاح العلاج يتوقف غالبا على قابلية المريض للإيحاء ومما هو جدير بالملاحظة كثيرا من حالات الشفاء العجيبة التي يرويها القدامى كانت خاصة بأعراض هستيرية.

ومن المعلوم ان مثل هذه الامراض لا تصيب الا الاشخاص الذين يتأثرون بسرعة بكل ما يوحى اليهم كما انهم يتأثرون بكل ما يوحون به الى انفسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة فلا عجب ان يزيد الإيحاء ماسبق ان أحدثه إيحاء سابق والواقع ان عامل الإيحاء موجود دائما في كل محاولة علاج سواء كانت جسمانية او نفسية فقد اعتبر بعضهم الإيحاء الطريق المثلى لمعالجة المراض النفسية وطرق

(1) الطاقة النفسية ص 337- عن مجلة علم النفس المجلد السادس ع 1- السحر في ضوء علم النفس.

الإيحاء متعددة نذكر منها: التنويم المغناطيسي، وما يسمى بتحضير الأرواح، وحفلات الزار وما إليها من الإجراءات التي تثير المخيلة وتثير الدهشة) -.

والحقيقة أن الدراسات العلمية المعاصرة للممارسات السحرية العلاجية لمجتمعات بدائية عديدة في مختلف القارات من استراليا إلى افريقيا إلى أمريكا اللاتينية وغيرها جعلت العلم الحديث يبحث في طبيعة الأدوية التي يستخدمها الساحر فوجدت أن بعضها فيه فائدة طبية ولكن الأكثر كانت وهمية أشبه بما يسمى بالطب الحديث - بلاسيبو - وإنما تأثيرها الأساسي يقوم على استخدام آليات الإيحاء الخفي لأحداث الشفاء المطلوب وخاصة بعد أن تقدمت الدراسات الفسيولوجية التي أكدت أن العقل يؤثر في الجسد تأثيرا كبيرا وقد درست الدكتورة جين مائن جاركوت - وهي طبيبة أعصاب فرنسية في القرن التاسع عشر حالة الشامان في حضارة الهنود الحمر في أمريكا فتوصلت إلى أن أفضل ملهم للامل هو الطبيب⁽¹⁾ (فإن نجاح الكاهن شامان - في العديد من المجتمعات البدائية يعزى بصورة أولية إلى العوامل النفسية أكثر من القيمة الحقيقية للعلاجات ذاتها فيمكن في الحقيقة النظر إلى الشامان أو لرجل الطب المعالج كمعالج نفسي قديم - لوحظ منذ زمن بعيد أن إيمان المريض يؤثر بصورة هائلة على مثوله للشفاء فالثقة الداخلية التي يضعها الهنود الأمريكيان - الهنود الحمر - في الكاهن الشامان تقارن بالثقة التي يضعها المريض في طبيب أكثر تمكنا وتقنية، لقد كانت المهرجانات والصلوات - التي كانت تشكل جانبا من الحياة البدائية - تعمق ذلك الشعور بالثقة). ويصف أحد المؤلفين بعض آليات الشفاء المستخدمة بدائيا وكيفية تأثيرها بقوله - أن الطقوس الغنائية المتكررة التي كانت تجري لطرد الأرواح الشريرة من المريض قد قربت الشفاء من

(1) العقل والجسم ص 54.

خلال تأثيرها على الخيال، وبغض النظر عن اعتماد الشامان على معينات طيبة وفسولوجية متنوعة فإن أقوى أدواته كان نفسيا وتتضمن أدواته الإيحاء والاقناع والتمويه والخوف والتنويم المغناطيسي ومما عزز نجاحه إيمان الناس به وإيمانه بنفسه ويتأكد هذا اليوم بدراسات معاصرة يقدمها الدكتور كيتمي من جامعة ستي نيويورك حينما بحث فاعلية جميع الإجراءات التي تعتمد عمليات نفسية معقدة حيث يرى⁽¹⁾ (أن كلمة الطبيب أهم من الدواء وحده وهذا يمكن الطبيب من إعادة تنظيم القوة الشفائية لأي موضوع أو حجاب في معالجة أمراض مختلفة اختلافا كليا وقد عبر عن وجهة نظر شاملة في وصفه لاستخدام رجل الطب الأفريقي للعلاج الإيحائي، فبينما يمكن أن تكتسب بعض الأعشاب شرعية علمية فإن غالبية العلاجات تأتي عن طريق الإيحاء، فالوضع العام الذي يخترعه رجل الطب الأفريقي من الزي المزخرف، التعزيم والرقى، والمعرفة بالأعشاب وممارسته لبعض الطقوس - يحدث وقعا على المريض).

أن السحر وطريقة ممارسته وآلياته الغامضة وكلماته السرية أو العلنية المبهمة والطلسمات التي يستخدمها والرقى والاحجبة مضافا إليها أحداث أصوات معينة وإيقاعات على الوعي وغيرها من أمور تلتقي مع إيمان المريض وثقته بالساحر الذي كان قد تشبع بها من خلال الروايات عديدة سمعها من الآخرين كل ذلك يلخص عملية التأثير السحري العلاجية وغير العلاجية في كلمة واحدة باجماع الدارسين هي الإيحاء، وهو هنا قوة تأثير وهمية تتحول إلى حقيقة واقعية عبر تغير فسيولوجيا الصحة والمرض في جسم الإنسان، أن قوة الإيحاء هنا بدأت بخرافة ووهم عبر الممارسات السحرية لتتحول إلى حقيقة مادية تؤثر على عقل المريض أو

(1) العقل والجسم ص 56.

الشخص المعني فتجعله منقادا الى ايجاءاتها الخفية وكأنه صدمة كهربائية للدماغ او ابرة انسولين تحدث الغيوبة او تركيب كيميائي قوي يؤثر في الغدد والجهاز العصبي للانسان، واذا كان السحر قد قام بدوره في التاريخ العميق للانسان - رغم ان هذه الممارسات نجدها اليوم في القرن الحادي والعشرين لا زالت تمارس بأشكال مختلفة - الا ان الممارسات الطبية الحديثة تتجاهلها، مما فرز اسلوبا جديدا كان له التأثير الحقيقي المباشر الذي اعترفت به الممارسات الطبية اليوم والذي يقوم بلا سحر او أي ايجاءات كاذبة بل بممارسة على العقل الباطن او اللا شعور فيزرع الإيحاء مباشرة بدون وعي من الشخص ذاته فيتحقق الغرض المنشود شفائيا او تغيرا سلوكيا هذه الممارسة الايجائية الكبرى هي ما يدعى خطأ بالتنويم المغناطيسي وكان يجب ان يسمى التنويم الايجائي وهو ما يسميه به فعلا بعض الاختصاصيين وعلماء النفس فما هو مضمون هذه الممارسة ومدى تعبيرها عن قدرة الإيحاء في التأثير المعجز احيانا؟.

الإيحاء والتنويم المغناطيسي

إذا كان الإيحاء له دور كبير في سلوك الإنسان في وسط مجتمع بحيث ينسجم ويتوافق الفرد مع تقاليد وعادات وثقافات وسلوكيات البيئة الاجتماعية التي ينشأ ويعيش وسطها، وإذا كانت وسائل الاعلام تلعب دورا كبيرا جدا في انسان اليوم حتى يمكن القول ان هناك برمجة للسلوك الإنساني فرديا وجماعيا عبر هذه الوسائل وقدراتها الخارقة في التأثير على الإنسان، الا ان اكبر قدرة للإيحاء تظهر لا في حالة اليقظة والوعي لدى الإنسان وانما في حالة نومه نوما صناعيا او مغناطيسيا وهذا ما اكد عليه جميع علماء النفس الذين بحثوا هذا العلم في القرن العشرين، وهنا نجابه بحالة خارقة للإيحاء عبر النوم يتجاوز حالته في اليقظة، بحيث يمكن التحكم في سلوك الإنسان المنوم لدرجة احداث هلوسات سمعية وبصرية بل وكل الوسائل الحسية الاخرى، ومرجع كل هذا يعود الى الإيحاء ذاته الذي ينصب في حالة التنويم وحتى بعد يقظة النائم على ما يسمى العقل الباطن او اللا شعور كما هي مصطلحات علم النفس، وإذا كان العلماء حتى الآن لا يستطيعون ان يقولوا الكلمة الختامية في حقيقة التنويم المغناطيسي وقدراته الخارقة الا انهم لا يستطيعون انكار قدراته عبر الإيحاء خاصة وتأثيره السلوكي.

ولو حاولنا ان نلقي نظرة أولية كمدخل لتعقيدات هذا التنويم وعدم القدرة على الوقوف عند تعريف محدد له فاننا سنجد مصداقية هذا القلق العلمي تجاه حقيقة التنويم ذاتها، ولما كان بحثنا ينصب على الإيحاء فسنركز على قدرات وغرابة التنويم المغناطيسي هذا عبره.

يقول بعض علماء النفس في تعريفه للتنويم المغناطيسي (التنويم المغناطيسي - كما يفهمه علم النفس - يمكن وصفه كحالة افراط في الإيحاء حيث يتلاشى

مؤقتا الضبط الشعوري للشخص على سلوكه ويقبل الإيحاءات على مستوى لاشعوري من الشخص الذي يقوم بتنويمه.. بالرغم من ان ما يعرف حاليا عن التنويم المغناطيسي اكثر مما كان عليه ايام مسمر وكان يطلق عليه مسمريزم فان هناك الكثير ما زال سرا عن حالة التنويم نعرف مثلا ان الفرد في حالة التنويم المغناطيسي يتمكن من استرجاع الذكريات من العقل الباطن - اللاشعور - التي كانت منسية وكان من المستحيل استرجاعها في الحالة الشعورية او اليقظة).

ويقول عالم نفس آخر ان- جيمس بريد- اعطى اسم التنويم المغناطيسي لعملية التنويم عام 1841 مع انه سبق في استعمال الطريقة وفي وصفها، ومنذ اعطاء التسمية قام الكثيرون باللجوء الى فن التنويم لاغراض علاجية وتشخيصية ومسرحة على ان استعمالها في الاوساط الطبية ظل محدودا لا ينال الا القليل من التشجيع بسبب ما اتصل باسم التنويم المغناطيسي من صفة سحرية، وبسبب من عدم التوصل الى تفسير علمي لمظاهر عملية التنويم وفي السنوات الاخيرة اجازت الهيئات الطبية المتخصصة في بريطانيا امكانية استعمال التنويم لاغراض طبية وايدت فائدة التنويم في تشخيص وعلاج بعض الحالات المرضية، ويؤكد هذا العالم على⁽¹⁾ (ان الاساس العلمي للتنويم من الناحية الفيزيولوجية العصبية مازال بعيدا عن التقرير القاطع وكل ما نعلمه هو ان عملية التنويم تتم عن طريق الإيحاء المباشر يقوم به الشخص الذي يوحى على الشخص الذي يوحى اليه ويكون هذا الاخير قابلا للتأثر بالإيحاء وفي ظروف ملائمة لعملية الإيحاء، ونتيجة هذا التأثير الإيحائي تحدث في الشخص حالة من تصدع الوعي تشبه حالة البهران - TRANCE - وفي هذه الحالة ينحصر انتباه الشخص الخاضع للتنويم بالشخص الذي نومه ويطيع

(1) النفس ص 410.

اوامره طاعة سلبية الا في الامور التي تناقض مثله وضميره، ويمكن بواسطة عملية التنويم احداث حالات من النسيان والتذكر والشلل الحركي، وفقدان الاحاسيس والنكوص او الرجوع الى مظاهر سلوكية وعاطفية وفكرية اتصف بها الفرد في سنوات سابقة من حياته وطفولته).

ويركز عالم نفس آخر على الاختلاف بين العلماء والمعالجين عبر التاريخ في هذا التنويم وامكانياته في كثير من الامور وقت الحروب ويقول (استخدم التنويم المغناطيسي منذ اوائل القرن التاسع عشر وهو موضوع اختلف في تقدير خطورته العلماء والمعالجون الا انه حقيقة لاشك فيها وقد استخدم في العلاج النفسي بطريقتين:

الاولى: باستخدام الإيحاء الايجابي في عقل المريض النائم ليلتقط تلك الافكار ويتبناها فتطبع كلها او جزء منها في يقظته وتحدث بذلك تغييرا وتحويرا في فكره واتجاهاته.

والثانية: للحصول على اعترافات نفسية وشروح وتفاصيل مكتومة بطريقة سريعة ومختصرة بدل اللجوء الى التحليل النفسي الطويل الشاق.... ويفضل الاطباء النفسانيون الطريقة الثانية على الاولى لان مجرد الإيحاء السريع معرض للزوال والنسيان فلا يمس لب المعضلة والعقدة النفسية الكامنة عند المريض وقد تجلت الفائدة القصوى للتنويم المغناطيسي في الحروب بالفعل اثناء علاج صدمة القنابل).

ويعرفه آخر بأنه⁽¹⁾ (حالة لاوعي تشبه النوم الطبيعي، ظاهرة غشية يحدثها شخص في شخص آخر فيصبح الشخص النائم في حالة بينة من التقبل والاستجابة

(1) الحامة السادسة ص100.

لارادة منومه، ولكن يمكنه التصرف تجاه فكرة او حقيقة اشياء كما لو كان في حالة وعي عادي وربما بصورة افضل، يمكن جعله اعمى او اخرس او اطرش او ابكم او مبنجا لا يحس، يرى الاشباح ويحيا حياة ماضية، يمكن ان تجعله ينسى ما حصل اثناء الغشية، ويمكن الإيحاء اليه لعمل شيء في المستقبل).

ويصف بعض العلماء والاطباء عمل التنويم المغناطيسي بأنه معجزة شفائية فيقول⁽¹⁾ (ان التنويم المغناطيسي وسيلة اتصال مباشر بالعقل الباطن والتأثير عليه واكتشاف خفاياه كما ان التنويم المغناطيسي وسيلة مباركة في يد الطبيب الخبير باسالييه ومتطلباته للوصول الى شفاء امراض يستحيل شفاؤها بالادوية او بالعمليات الجراحية ويعتبر شفاؤها ضربا من المعجزات).

ان الاختلاف والتعدد في تعريف التنويم المغناطيسي يرجعها البعض⁽²⁾ الى تجربة كل واحد من علماء النفس او المعالجين بها والى زمان كل منهم، فمثلا نجد الاشخاص الذين عاشوا في القرن الثامن عشر يعرفون كل شيء بطريقة تخالف الذين عاشوا في القرن التاسع عشر، كما لا يمكن ان نفكر في تعريفات القرن العشرين، لقد وصف - مسمر - هذه الظاهرة في القرن الثامن عشر بانها نوع من المغناطيسية، اما الدكتور ميلن برامويل فقد كتب عام 1903 يصف التنويم بان له اصولا مسمرية نسبة الى مسمر في حين ان الدكتور جيمس اسديل قال عام 1850 بأنه نوع من التخدير وحاول الدكتور ميلتون كلاين ان يعرفه بأنه حالة من الاستعداد العاطفي، واتفق البيرت موكسنة 1889 مع شاركو انه مرض وتحدث عن اعراض التنويم لكنه اختلف مع شاركو في ان التنويم نوع من الهستيريا، وعرفه

(1) التداوي بالإيحاء الروحي ص 47.

(2) الشفاء بالتنويم المغناطيسي ص 16411111.

اندرسو سولت سنة 1944 -متفقا مع نظرية بافلوف- بأنه نوع من رد الفعل المكيف،
أما ليسلي لو كرو فكتب سنة 1947 يقول بأن كلمة تنويم توحى لمعظم الناس بما
وراء الطبيعة أنها مصنوعة بالشعوذة وكلما قرأنا ما كتب مؤخرا تقترب أكثر من
تعريف التنويم حيث يقول الدكتور ارون موسى أن التنويم يشمل الاستسلام
الاختياري عن طريق الإيحاءات المختارة لزيادة قابلية المستسلم للإيحاءات علاجية
محددة، ويضيف أيضا بأن حالة التنويم هي حالة طبيعية جدا مثلما أن النوم طبيعي
أيضا، وبمعنى آخر فإن اغفاءة التنويم مثل حالة النوم أو حالة الصحو

ولعل أحسن طريقة لفهم حالة التنويم هي أن تفكر فيها كحالة شبه وعي
فعندما نتأبنا أحلام اليقظة أو نسرح في الخيال في هذه الحالة الذهنية نحن لا هنا
ولا هناك ولكن في مكان ما بينهما، ويعرف ايزنك التنويم بأنه مقدرة الفرد على
توجيه كل قوته العصبية في عدد أقل من قنواته العصبية وبالتالي يخفف مقاومته
ويسهل مرور طاقته العصبية.

ويبقى التساؤل غامضا ما هو التنويم هل هو حالة طبيعية أم استثنائية؟ هل
هو نوم أم يقظة؟ وما هي القدرات الخارقة التي يتمتع بها الإنسان في حالة نومه ولا
يتمتع بها في يقظته؟.

لقد كان الدكتور - وليم براين - مؤسس المعهد الأمريكي للتنويم المغناطيسي
سنة 1955 خير من ناقش هذا الموضوع بعد أن استطاع اقناع الاتحاد الطبي
الأمريكي والعالمي للاعتراف بالتنويم المغناطيسي، فهو بعد استعراض مختلف
التعريفات التي سبقته يقف متسائلا: فما هو التنويم ويحجب⁽¹⁾ (التنويم هو حالة
عادية عضوية متغيرة للوعي تشبه حالة اليقظة لكنها ليست الشيء ذاته، قد تشبه

(1) النفس ص 409.

حالة النوم لكنها ليست الشيء ذاته، وتحدث بوجود شرطين هما أولا مركز لتوجيه الانتباه وثانيا عزل المناطق المحيطة به، ان حالة التنويم تنتج بدورها عن ثلاثة اشياء، زيادة القابلية للإيحاء ومركز توجيه الانتباه حسب هذا التعريف قد يكون بصريا او سمعيا او باللمس او بالشم او أي من الحواس الاخرى، وتكون حالة التنويم اكثر عمقا كلما زاد عدد الحواس التي يستطيع المنوم اشراكها في التنويم، وقد يكون مركز توجيه الانتباه حقيقيا او خياليا، ويوجه عام فان حالة التنويم تكون اقوى واعمق اذا كان مركز التوجيه خياليا، ولا يمكن لمركز توجيه الانتباه ان يحقق شيئا اذا لم يتوفر الجانب الثاني في التنويم الا وهو عزل المناطق المجاورة، فإذا كان الشخص المراد تنويمه يهز رأسه ويمسك اذنيه ويفكر فيما حدث له بالامس قانه يصعب تنويمه والسبب في ذلك واضح، هو انه لا بد من ايقاف نشاط خطوط الاعصاب الاختيارية تماما لمنع الحركة والتفكير واحداث استرخاء كامل وتوجيه كل نشاط الذهن في مركز توجيه واحد للانتباه في الذهن).

واذا اردنا ان نتحقق من حقيقة علاقة التنويم المغناطيسي بالإيحاء فاننا بمراجعة التاريخ نجد اجابات سابقة واضحة عنها، فحينما كان مسمر يمارس علاجاته المغناطيسية كان يفترض ان هناك شيء يدعى المغناطيسية الحيوانية حيث كان يمسك بقضيب حديدي يشير به الى المرضى ويلمسهم وبعد ان اثار ضجة كبيرة في فرنسا شكلت الحكومة الفرنسية لجنة لدراسة هذا السيل المغناطيسي الذي كان مسمر ينسب اليه هذه القدرة فماذا كان قرار اللجنة⁽¹⁾ (لقد جاء تقرير اللجنة يقول: ان التجارب القاطعة التي قامت بها اللجنة قد دلت بأن التوهم وليس المغناطيسية قد احدثت التأثير العلاجي وبأن المغناطيسية بدون وهم لم تحدث شيئا،

(1) الشفاء بالتنويم المغناطيسي ص 158.

واللجنة توصلت إلى نتيجة جماعية بأن ليس هناك وجود لما يسمى بالسائل المغناطيسي الحيواني، وأن هذا السائل ما دام غير موجود فهو عديم الفائدة وأن التأثير الشديد الذي لوحظ في المرضى جاء بسبب الاتصال وبسبب إثارة الخيال وبسبب التقليد الميكانيكي الذي يجبرنا على أن نردد أو نعيد ذلك الذي يقع على إحاسيسنا).

أذن ومنذ البدء بالتنويم المغناطيسي فقد تم تحديد دور الإيحاء في الشفاء وليس للمغناطيس أي تأثير ولهذا فقد بدأ يطلق على التنويم المغناطيسي التنويم الإيحائي، لأن الإيحاء هو جوهر العملية كلها، ومن هنا كان القول⁽¹⁾ (من الأكيد عند علماء النفس أن التنويم عملية إيحائية تصدر من المنوم للمنوم، من أجل ذلك كان لابد من اختبار قابلية المنوم وهذا الاختبار يجب القيام به قبل التجربة انطلاقاً من هذا نجد أن الإيحاء في حد ذاته هو التوجيه للمنوم من طرف المنوم).

ويعرف بعض الباحثين الإيحاء في التنويم المغناطيسي بأنه رأس ماله الأساسي ويستخدم مصطلح الإيحاء الذاتي بدلاً من التنويم الذاتي بهدف الإيحاءات الإيجابية يقول (ربما يكون الإيحاء وهو رأس مال المنوم المغناطيسي هو أقوى جهاز يستخدمه في الهيمنة على العقل وتوجيهه، وتعمل آلات العقل تحت دفع الإيحاء الدائم سواء وجد التنويم أو لم يوجد فكل عمل أو تجربة في حياة الإنسان توحى إليه بما يجب عليه عمله أو عدم عمله حيالها) ويضيف (فإذا كان التنويم المغناطيسي هو طريقة لاستخدام الإيحاء على الآخرين فمن الممكن للإنسان أن يمارس الإيحاء على نفسه ويحصل على نتائج طيبة إن لم تكن مذهلة).

(1) حواسك الزائدة في خدمتك ص 216.

لقد فسر البعض القدرات الهائلة للإيحاء عبر التنويم المغناطيسي التي مارسها الأطباء -السحرة في العصور القديمة فيقول⁽¹⁾ (اكتشف هؤلاء أنه في الامكان عن طريق حفل رهيب أو رقية أو اشارات أو اصوات أو كلمات ايجائية خاصة جعل الشخص ذو الاعتقاد أو العابد يذهب في غيبوبة أو يقع تحت تأثيرهم بحيث يمكنهم احداث تغير ذهني وفيزيقي في مثل هؤلاء الناس، ولم يكونوا يدركون غالبا الا اليسير عن القوة التي استخدموها ولكنهم كانوا معجبين بما اعطتهم قدرة التنويم المغناطيسي من هبة وسيطرة على الآخرين، فشيء من التدليك باليد أو بعض كلمات تنطق ويصبح بعدها الشخص مستجيبا للوقوع في حالة نوم كان عملا ساميا يجعل هؤلاء المنومين في درجة متباينة عن قومهم فهم قد منحوا مواهب خاصة).

ولم يقف دور الإيحاء في التنويم المغناطيسي عند علماء النفس بل توسع مداه إلى ابحاث علماء الباراسيكولوجيا الذين يعتبرون التنويم المغناطيسي من المداخل المهمة لاحداث وتطوير القابليات الخارقة أو الظواهر الخارقة لدى الإنسان بما يعنيه هذا من استخدامات الإيحاء ذاته في التنويم، يقول احد هؤلاء العلماء بان التنويم المغناطيسي طريقة فعالة لتنشيط الادراك الحسي الفائق، ويعرف التنويم المغناطيسي من وجهة نظره بأنه - الحالة التي يكون فيها احد اجزاء الدماغ يقظا والاجزاء الاخرى نائمة، ولا يجوز لنا ان نفهم عبارة - جزء من الدماغ - بوصفها تسمية لمنطقة مكانية واضحة المعالم في تركيبة الدماغ، وحينما يبحث عمق تأثير الإيحاء في التنويم المغناطيسي والمدى الذي يمكن ان يصل اليه يطرح الاسئلة التالية ويجب

(1) حراسك الزائدة في خدمتك ص 199.

عليها يقول⁽¹⁾ (هل يمكن التأثير بقوة في الشخص المنوم مغناطيسيا من خلال الإيحاء حتى يستغل لفعل إجرامي أو فعل لا أخلاقي؟ يجب أنه كما بالامكان التأثير في شخص ما لاقتراف أعمال إجرامية بدون التنويم المغناطيسي أيضا وبعد هذا ممارسة ضغط كاف عليه مثلا بتعريضه إلى فوائد مالية مغرية أو تهديد وما شاكل ذلك، بوسع الإنسان اقتراف عمل إجرامي وهو تحت تأثير التنويم المغناطيسي ولكن ينفرد بذلك الشخص ذو النزعة الإجرامية الذي له استعداد لفعل الشيء نفسه في حالة اليقظة، ويستنتج: أن الإنسان لا يتصرف في حالة التنويم المغناطيسي على نحو مضاد لمبادئه الأخلاقية، ليصل إلى القول بأن (الشخص الخاضع للتنويم ليس دمية لا حول لها ولا قوة في أيدي المنوم المغناطيسي - بالمناسبة يمكن التأثير في بعض الأشخاص تأثيرا قويا من خلال الإيحاء في حالة الصحو أيضا - وبما أن حالة التنويم المغناطيسي هي حالة بين النوم واليقظة فبوسعها التطور في اتجاهين: إما باتجاه اليقظة أو باتجاه النوم)، ومع هذا فإن دراسة الآليات العصبية والدماغ في حالة التنويم المغناطيسي وإيحاءاته تؤكد أنه⁽²⁾ (عندما يوجد شخص ما في حالة تنويم مغناطيسي يكون استعداده للإيحاء عاليا جدا، فيستطيع المرء الإيحاء بكل شيء تقريبا، أي كل ما قد يخطر على البال، أن المنوم سيستقبل الإيحاء عن طيبة خاطر، يمكن الإيحاء له بأنه لا يستطيع تحريك يده، ولا استدارة رأسه وهو ليس قادرا على النهوض من كرسيه، كما لا يستطيع تلفظ اسمه، أنه يرى أشياء أو أشخاصا ليس لها وجود ويسمع أصواتا أو موسيقى غير موجودة، ويشم روائح غير موجودة، أنه يشعر ببرد أو حرارة مجوع أو ظمأ، يمكن الإيحاء له بأن الليمونة

(1) تدريب الإدراك الحسي الفائق ص 49.

(2) تدريب الإدراك الحسي الفائق ص 55.

هي تفاحة وان زجاجة ملفوفة هي باقة ورد عطرة، فكر بما يحلو لك فالشخص الخاضع للتنويم المغناطيسي يستقبل الإيحاء ويتصرف بموجبه).

أما تفسير ذلك فيرجع الى ان هذا السلوك الغريب برمته قائم على التنشيط الاختياري او الاتحاد الاختياري للأجهزة الوظيفية المختصة في الدماغ ليس الا..، واذا ذهبنا الى ابعد في الإيحاءات المعقدة فإننا نصل الى اننا نستطيع ان نوحى الى الشخص المنوم انه يقود سيارة، انه يطير في طائرة، يرقص في حفلة راقصة، يتسلق جبلا يتبارز مع شخص آخر، يدخن سيكارة لا وجود لها، او يمكن الإيحاء له انه اصبح اكثر شبابا، رجع طفلا، انه رجل مسن او امرأة عجوز، انه ملك او قبطان سفينة حربية، باحث .... الخ انه سيقبل بالدور الموحى له، ويمكننا ان نوحى له بأدوار شخصيات من التاريخ، قيصر، بوذا، جنكيزخان، او نابليون وهو يقود احدى حملاته، او سقراط امام محكمة اثينا .... الخ.

لقد ثبت كما يقول الباحثون ان باستطاعة الإيحاءات احداث تغييرات موضوعية في الجسم ومن الثابت ان تحفيز الجهاز العصبي يستطيع ان يؤثر في الجسم، فالإيحاء المناسب في حالة التنويم المغناطيسي يغير ضغط دمك اضافة الى تغيير ذبذبات النبض، تركيب الدم وافراز عصارات الجسم، فإذا كان الإيحاء يفيد مثلا ان المريض المنوم مغناطيسيا تناول كميات كبيرة من الحلويات فسيعمل ذلك على رفع نسبة السكر في دمه، والإيحاء انه شرب ماء كثيرا سيزيد من افراز الادرار، ولا يحتاج المرء ان يكون في حالة تنويم مغناطيسي بتاتا من اجل احداث مثل هذه التأثيرات اذ ان العوامل النفسية تؤثر في جسمنا حتى في حالة اليقظة، فاذا ارتبك المرء يحمر وجهه كما يعمل الخوف على رفع ضغط الدم.

ان ما وصل اليه العلماء يمكننا من احداث تغييرات مستمرة في الجسم عن طريق ايجاء التنويم المغناطيسي، وهذا ما حصل فعلا ويحصل عبر الإيحاء العلاجي والصحي للانسان المنوم، ومن هنا طرح مفهوم الإيحاء الذاتي سواء عبر التنويم الذاتي وترديد الإيحاءات او حتى في اليقظة كذلك، وهكذا يصل العلماء الى ان كل شخص قادر على خلق حالته النفسية الخاصة وطبيعته وعاداته بصورة هادفة من خلال الإيحاءات الذاتية وبالفعل يستطيع كل فرد ان يبنى شخصيته الخاصة ويجعل من نفسه انسانا سعيدا ناجحا ...

ويبقى السؤال هنا هل ان الإيحاء هو السبب في التأثير ام التنويم المغناطيسي له أثره ايضا الا ان الاجابة لن تختلف هنا كما يقول العلماء⁽¹⁾ (فسواء كانت النتائج التي تتحقق عن طريق التنويم تتج عما نسميه بالتنويم او عن طريق ما نسميه بالإيحاء أثناءه فان الحقيقة الثابتة هي ان الوظائف الجسدية تتأثر تأثيرا كبيرا بالمؤثرات الخارجية وبغض النظر عن الطريق فانها تعطينا اهمية بيولوجية واضحة وتعطينا اول اتصال مباشر مع عقلنا الباطني).

(1) الطبيعة الخارقة ص96.

الإيحاء بين السيكلوجيا والفسيلوجيا

حينما يبحث علم النفس الإيحاء فإنه يقر بقوته وتأثيره ويعترف بأنه يمكن عن طريقه أحداث مختلف التأثيرات العلاجية والسحرية والتنويمية.... الخ ولكنه يبقى في حدود البحث الفكري وما يفرزه من ترابطات منطقية وفلسفية ونظرية، وبالتالي فهو يقر أن الإيحاء يمكن أن يكون وهما ومع هذا يحدث التأثير المنشود، إذن فالقيمة الحقيقية للإيحاء هنا هي في النتائج التي يحققها وليس في أسباب حدوثه التي يجب أن ترتبط بالمادة الحقيقية للأشياء التي تتأثر وتتوثر، إذن فعلم النفس ليس لديه إلا قول واحد في تفسيره هو أن العقل يؤثر في الجسم وآلياته ولهذا يحدث الإيحاء هذا التأثير، أما كيف يؤثر العقل في الجسم فإن علم النفس يقف حائرا هنا لأن هذه المسألة شغلت جميع المفكرين والفلاسفة والعلماء منذ الحضارات الأولى ولم تستطع كل دراساتهم أن تجيب إجابة شافية عن هذه الكيفية، بل إن الطب حتى اليوم وهو يستخدم أدوية وهمية يطلق عليها بلاسيبو لا تأثير حقيقي لها وإنما يستحث بها الإيحاء لدى المريض الذي يؤمن بالأدوية وبالطبيب، حتى هذا الطب لم يقل لنا الصيدلانيون كيفية حدوث الإيحاء وتفاعله داخل الجسم بحيث يحدث الشفاء بالدواء الوهمي.

من هنا كان أن ادلى الفسيولوجيون بدلوهم واستطاعوا علميا وليس فكريا، ومختبريا وليس نظريا تتبع آليات التأثير الإيحائي على وظائف الأعضاء في الجسم وفلسفتها، وبهذا يمكن القول أن الإيحاء قد تحول من البعد الفكري النظري الفلسفي إلى الواقع العملي التطبيقي العلمي والمختبري، وبهذا تكون الفسيولوجيا قد أجابت عن التساؤل الكبير الذي لم يجد له جوابا لدى علماء النفس والفلاسفة عبر التاريخ الفكري للإنسان إلا وهو علاقة النفس بالجسم عبر تحول الإيحاء الذي

هو نفسي الى آليات فلسفية يمكن رصدها في الجسم وتغيراته حسب الإيحاء النفسي هذا فماذا قال علم النفس وما يقول الفسيولوجيون عن الإيحاء وآليات تأثيره؟

سيكولوجيا الإيحاء

لو بدأنا بدراسة ما قدمه بعض علماء النفس لتفسير الإيحاء نظريا فسنجد ان هناك من يتحدث عن ان الفكر قوة او ان للفكر مغناطيسية معينة تؤثر على الآخرين يقول احد العلماء⁽¹⁾ (المغناطيسية الشخصية عبارة عن تيار موجات رقيق او ذبذبات افكار صادر عن دماغ الإنسان، وكل فكرة منفردة من افكارنا عبارة عن قوة توتر كبير او صغير يتوقف مقداره على الزمن والاثارة المصاحبة لتوتر القوة)، وفي محاولته لشرح هذا المفهوم يحاول ان يطبق قانونا فيزيائيا في مجال نفسي فيضيف (فلو تصورنا انه يصدر عنا ثمة تيار ذو خاصية رقيقة يتشع كشعاع الضوء ويؤثر على افكار الآخرين الذين غالبا ما يكونون بعيدين عنا لتبين ان الفكرة القوية الملحة تؤثر وكثيرا ما تغلب مقاومة الآخرين العفوية ضد تأثيرات الغير، وفي الوقت ذاته فان الفكرة الضعيفة ليست قادرة على ايجاد منفذ في الحصن العقلي الصغير حتى وان كان هذا الحصن محميا حماية رديئة، ان الافكار المستخدمة بانتظام باتجاه واحد وعلى نحو واحد غالبا ما تفتح لنفسها عند الاعداد منفذا في الموطنيء الذي تلاقي فيه موجة الفكرة المنفردة مجابهة حتى ولو كانت قوية، نحن هنا بصدد استخدام قانون فيزيائي في مجال نفسي، وإزاء تأكيد القول المأثور بشأن قطرات الماء الساقطة على مكان واحد والتي من شأنها ان تحفر في نهاية المطاف).

(1) قوة الفكر في الحياة العملية ص 19.

أذن يأتي التفسير هنا من أن الأفكار ذات قوة وطاقة فعالة إذا استخدمت بشكل متكرر فإنها ستؤثر في عقل المتلقي مهما كانت هذه الأفكار ضعيفة فهي أشبه بقطرات الماء الساقطة على حجر فبعد التكرار لا بد أن يتأثر الحجر.

وهناك من يعتبر أن الأفكار ذاتها أشياء لأن لها قوة تذبذبية أو موجة تنقلها - فكل فكرة قوية كانت أم ضعيفة، سيئة أم جيدة، سليمة أم سقيمة، تثير عند نشوئها أمواجاً تذبذبية تمس كل من يمت الينا بصلة أو يتواجد في دائرة أفكارنا، وبالإمكان مقارنة أمواج الأفكار بالدوائر المتكونة على سطح بركة ما حين يرمى فيها بحجر، واضح أن قوة الفكر تتجلى أكثر هناك حيث يغلب اندفاع الأمواج الفكرية -.

ولكن إذا استطعنا فعلاً أن نزرع فكرة ما في عقل شخص ما فما هو السبب الذي يجعله يمارس هذه الفكرة ويحولها إلى سلوك؟ هنا نجد أحد علماء النفس يقول وهو يتحدث عن نقل السلوك أو الإيحاء الحركي عبر المحاكاة⁽¹⁾ (وبوجه عام يمكن القول بأننا لنعتمد إلى محاكاة السلوك شعورياً ولكن يبدو أننا نرى السلوك أثناء أدائه فإذا ثبت أنه إيحاء لنا قبله ثم نجد أنفسنا - دون تفكير أو تخطيط من جهتنا - مستعدين لأدائه، وأثناء تأدية الفعل نحن ندرك أنفسنا ونحن نؤديه، يحدث هذا حسب ما يسميه تشارلز بادوين - قانون الإيحاء - إذا ثبتت فكرة ما في العقل فإنه يوجد لدى الفرد ميل للتعبير عنها بالفعل -، وحينما تكون هذه المحاكاة سارة فإن الشخص يميل إلى تكرارها حتى تتحول إلى عادة متحكمة).

أن الإيحاء المباشر عبر الحديث والأقناع بالأفكار الإيجابية هو عملية مستمرة دائمة بدوام الحياة الاجتماعية للإنسان وهي تتم عبر الحديث المباشر بين الفرد والآخر ولكن هناك إيحاء غير مباشر أيضاً وبدون كلام عبر بث موجات الأفكار في

(1) علم النفس المعاصر ص 115.

وسط ما اعتمادا على قانون آخر هو جاذبية الافكار المتشابهة بعضها لبعض الذي يقول - شبيه الشيء منجذب اليه-.

لقد وصل الحديث في الاتجاه النفسي ان يتحدث العلماء عن ان الافكار هي جوهر الاشياء⁽¹⁾ (فالفكرة ليست قوة دينامية فحسب بل انها ايضا شيء ملموس شأنها شأن أية مادة اخرى، الفكرة ما هي الا الشكل الارق للمادة او انها الشكل الاغلف لبعض الشيء للروح، والروح ما هي الا الشكل الارق للمادة في الطبيعة، توجد على العموم مادة واحدة ولكنها تتخذ اشكالا مختلفة ابتداء من الحالة الصلبة كما نقول وانتهاء بالشكل الاثيري للروح، وحين نفكر نرسل في العالم الخارجي ذبذبات بأعلى درجات المادة - الجوهر - رقة وأثيرية والتي توجد تماما كما يوجد البخار والغاز والاجسام السائلة والصلبة، فنحن لا نستطيع مشاهدة الافكار كما لا نستطيع رؤية الغاز وكما هو حال الهواء النقي ليس بوسعنا ان نشم او نذوق الفكرة ولكن بوسعنا ان نحس الفكرة وهذا اثبت مرارا وهي عبارة عن ذبذبات تفوق الذبذبات المغناطيسية لمغناطيس قوي باستطاعته جذب مادة فولاذية ثقيلة).

أما كيف يثبت هؤلاء قانون التأثير للفكر فيعتمدون على القول المأثور - النظر يجذب نظيره - او شبيه الشيء منجذب اليه - عبر الترددات الفكرية، وتلكم هي بالذات - القوة الجاذبة للفكر - فالفكرة الموحية بالخوف او بالهلع تجذب بشكل طبيعي الافكار المتشابهة الاخرى وتقرن بها.

ان قوة تأثير الافكار وطبيعتها جعل الشخصية الإنسانية تنطبع فيه انطبعا مباشرا ولما كانت بعض الافكار توحى بالآلام والامراض والاسقام والتهيؤات

(1) قوة الفكر في الحياة العملية ص 83.

المضرة لذا وجدنا من يحاول ان يدافع عن شخصيته وسلامتها باستخدام آليات
إيحائية ذاتية تبعد عنه شرور هذه الإيحاءات السيكلوجية وقد بنيت هذه الحقيقة
على مفردات قوية من معطيات علم النفس المختبري والتي تقول⁽¹⁾ (ان كل
شخص قادر على خلق حالته النفسية الخاصة وطبيعته وعاداته بصورة هادفة من
خلال الإيحاءات الذاتية، وبالفعل يستطيع كل فرد ان يبنى شخصيته الخاصة ويجعل
من نفسه انسانا سعيدا ناجحا، وهذا ممكن ولكني لا اود ان اقول انه سهل قد يكون
الامر بسيطا من الناحية النظرية، اذ يتعين على المرء اعداد قائمة مفصلة بمزايا
الشخصية التي يريد الحصول عليها التي تساعد في الوصول الى هدفه ومنح النفس
فيما بعد الإيحاءات الملائمة، فكر الآن في الدعاية التي تؤثر فيك وانت صاح
واستحضر في ذهنك مفعولها حينما تتكرر الرسالة مرات عديدة، فستغلغل في
صميم كيائك وبالطريقة نفسها يجب ان يؤدي برنامجك للإيحاء الذاتي مفعوله عندما
تنفذه روتينيا يوميا اعتياديا، ما عليك سوى تكرار ايجاءاتك مرات عديدة بعزم
وتصميم حتى ترسخ في آخر الامر في اللا شعور وتصبح جزءا من شخصيتك).

ان بعض العلماء⁽²⁾ وصل الى درجة الحديث عن برمجة الشخصية والسلوك
الإنساني عبر الإيحاءات الايجابية عبر ترديد عبارات وتوكيدات ايجابية حيث يرى
ان التوكيدات هي حالة النفس الداخلية فالعقل المبرمج تبرمج التوكيدات فكل
شيء نقوله بقناعة وقوة عاطفية يتحقق.

(1) تدريب الادراك الحسي الفائق ص 62.

(2) تطوير المهارات النفسية ص 38.

ويعبر احد الباحثين عن هذا المعنى بطريقة اخرى فيقول⁽¹⁾ (والإيحاء سواء في حالة اليقظة او في حالة التنويم المغناطيسي يحاول حمل العقل الواعي على نسيان تخيلاته لتدفن صورها في اعماق العقل الباطن لتبسط وتنشر اثارها فيه، ويقول العلماء ان الإيحاء ماهو الا تحقيق غير واع للتصور - فكرة - ويكون الإيحاء ناجحا اذا حدث تحقيق -الفكرة-التصور-عن طريق العقل الباطن والابحاث المتقدمة اعطتنا صورة واضحة عن تخیلات العقل الباطن وشدة فعاليتها).

ان علم النفس يصل الى درجة القول بانعكاس الانفعال بمضمون الاعتقاد او التفكير حيث يشير العلماء الى ذلك بالقول⁽²⁾ (وما يقبله العقل يشعر به الشخص، فان كان في غرفة حارة يمكن ان يوحى اليه انها في زمهرير وسوف يشعر انه كذلك فعلا حتى ان الجسد لن يفرز عرقا وسوف يبدأ يشعر بالقشعريرة ويوضح هذا ان ما يعتقد العقل في صدقه هو ما يشعر به المرء سواء كان هذا حقا ام غير ذلك).

من هنا كان هناك من يدعو لعلاج الامراض النفسية عن طريق الإيحاء وهو ما حصل فعلا باستخدام التنويم المغناطيسي ثم بالتحليل النفسي ثم بالتداعي الحر، على ان البعض قد وضع تمارين وتدريبات خاصة للدفاع عن التلاعب بالوعي عبر الإيحاءات الكاذبة⁽³⁾ (ان العقل ليس شيئا نلعب به، انه قد يستجيب في الحال لاي وجهة يوحى له بها بدون نظر لكون هذه الوجهة تقود الى نتيجة طيبة او سيئة، وكل ما يفعله الإنسان اساسا محكوم بشيء أوحى به رغبة او جوع او كراهية او

(1) التداوي بالإيحاء الروحي ص 62.

(2) حواسك الزائدة في خدمتك ص 75.

(3) ن م ص 203.

محبة... الخ مما تكون اثر عدد لا نهائي من مختلف التجارب في العادة، والشخص الناجح هو الذي تعلم كيف يتحكم في قابليته للإيحاء كما يستجيب فقط لما هو طيب ويرفض ما هو رديء، وهذا الاكتشاف الحديث نسبيا تم على ايدي العلماء وهوانه يمكن لاعتينا وآذاننا ان نحس بمنظر واصوات تسجلها في اللاشعور بدون وعي منا ولهذا التسجيل في حينه، قد أدى لولادة ما يسمى الاعلان الاعلائي.... ونظريتها هي ان الفرد عندما يواجه فيما بعد مشكلة او حقيقة فانه يكون بالفعل سابق التكيف بواسطة الانطباعات الاعلائية ومستعدا لتقبل ما يسترعي انتباهه الشعوري، وهذا بالتأكيد نوع من التنويم المغناطيسي ويرى الآن بعض الباحثين في العقل امكانية تأثر شعوب باكملها عن طريق الاستخدام الجاهل للصورة والصوت الايحائيين فتسير يوما كتلة متراصة في أي اتجاه يملى عليها، من المهم اذن لكل فرد يقدر استقلاله وكرامته وتملكه لارادته الحرة ان يعرف كيف يحمي نفسه من تأثير الإيحاءات الموجودة حوله).

لقد فسر بعض علماء النفس تأثير الإيحاء على الجسم من خلال تأثير العقل على الجسم حيث يقول - ألن مايسي - ⁽¹⁾ (ان الإيحاء له التأثير ذاته على خلايا الدماغ كما لانتقال الافكار، وعبر هذه الخلايا على الجسم البشري، فقد امكن احداث قروح وآثار تشبه الحروق بواسطة الإيحاء، كذلك أمكن تحسين قوة السمع والبصر ايحائيا، فالمنبه الذي يمكنه التأثير على حس واحد يمكنه ان يؤثر على جزء آخر من الجسم تتصل به ارتباطا، عبر ايجاء حصل عرضا من قبل النوم او من قبل الشخص النائم ذاته، يمكن استعمال التنويم المزمري والإيحاء لأغراض طبية لاحد لها ان اكثر حوادث الشفاء تكون بإمرار اليد فوق المريض تتم بواسطة الإيحاء

(1) الحاسة السادسة ص 101.

الذاتي)، وهكذا يصل الى الاستنتاج التالي - ان تأثير العقل على الجسم كثير وواضح، فهناك مئات الامثال على ذلك، منها شفاء التآليل وشفاء بعض المقعدين والصم والعميان كل ذلك بواسطة الإيحاء الذاتي المنبثق من الإيحاء الخارجي، اننا في ساعة الولادة حين نبدأ الوجود المستقل في الحياة نأخذ بتجميع انطباعاتنا الخصوصية فلا واحدة من التمنيات والآمال والانفعالات والافكار الطارئة تدخل اذهاننا وتبقى الى يوم وفاتنا الا وتترك أثرا فيها، ان اخلاقنا يجري بناؤها من نسيج افكارنا في كل دقيقة، ان اللاوعي قد شبهوه بورقة نشاف تمتص كل الانطباعات جيدها ورديتها وهذه تحدد وجهة العقل).

ونظرا لما يلعبه الإيحاء من دور بارز في حياة كل فرد يطرح بعض المعالجين⁽¹⁾ اسلوبا للاستفادة منه فائدة شعورية كل يوم، فإذا كان التنويم المغناطيسي هو طريقة لاستخدام الإيحاء على الآخرين فمن الممكن للانسان ان يمارس الإيحاء على نفسه ويحصل على نتائج مذهلة، ويشير الى ان التنويم الذاتي يشمل تأثير عقلك سواء بموافقتك او بمشاركتك الشعورية او بدونها، وليس هناك أي قيمة دائمة لما تتطلب من عقلك اداؤه ان لم يتوفر الشعور الكامل بأنك - انت الحقيقي - عامل على تدعيمه فانه يميل للذوبان وفقدان السيطرة عليك مثله مثل الإيحاءات التي يعطيها لك النوم المغناطيسي، ويرشد الى وسيلة للإيحاء للنفس قبل النوم بانه سوف يكسب فضيلة اخرى في اليوم التالي وهذه هي وسيلة بسيطة يمكن لأي واحد منا ان يستخدمها ويتوقع نتائج سارة ومجزية.

(1) حواسك الزائدة في خدمتك ص 217.

لقد وصل بعض علماء النفس بعد ما رأى من القدرات العلاجية للإيحاء في التنويم المغناطيسي وفي اليقظة الى حد القول⁽¹⁾ بأن المرض نفسه ليس الا وهما كما هو الشفاء وهما او تصورا ذهنيا فقط، وان الاسباب المادية التي كان يتصور انها تحدث المرض قد ثبت بالتجربة المحسوسة انها ليست كذلك حيث اكد الباحثون في مستشفى مونرو بالولايات المتحدة مثلا الى ان الارض والعلل ليست في الاعم الاغلب الا اوهاما نشأت في عقول المرضى ثم عبثت بأجسامهم فأحسوها صداعا في الرأس او آلاما في الرقبة او قرحا في المعدة، وقد توصل خبراء المستشفى المذكور الى هذه النتيجة بعد اجاث دامت خمسة عشر عاما ووضعوا على اثرها قائمة بنسب المرض الذي ينشأ عن طريق الوهم والانفعالات العاطفية حيث تبين ان نسبة الاوهام تصل الى 90% في الشعور بالارهاق ونسبة الشكوى من الصداع الى 80% وعسر الهضم الى نسبة 75% وآلام القرحة الى 50% وغيرها.

(1) الطاقة الإنسانية ص 300.

فسيولوجيا الإيحاء

بعد دراسة تفصيلية وفلسجية لعملية التنويم المغناطيسي والإيحاء مستفيدا من كل المعلومات الانثروبولوجية والعضوية والعصبية يخلص ليل واطسن في كتابه الطبيعة الخارقة الى القول⁽¹⁾ (فسواء كانت النتائج التي تتحقق عن طريق التنويم تتج عما نسميه بالتنويم او عن طريق ما نسميه بالإيحاء اثناءه، فان الحقيقة الثابتة هي ان الوظائف الجسدية تتأثر تأثرا كبيرا بالمؤثرات الخارجية وبغض النظر عن الطريقة فانها تعطينا اهمية بيولوجية واضحة وتعطينا اول اتصال مباشر مع عقلنا الباطن).

وكان قد اشار الى انه لا توجد هناك قيود على الاشياء التي نستطيع ان نجعل اجسامنا تقوم بها اذا نحن اقنعنا العقل بامكانيتها، فعن طريق الإيحاء النفسي نستطيع ان القيام باشياء كثيرة لا نستطيع ان نقوم بها عادة كزيادة ضربات القلب او خفضها وكزيادة كمية الدم التي تسري في الاطراف ... الخ.

وبعد ان يؤكد هربرت بنسن في كتاب العقل والجسم على علميته منطلقا من القول: ⁽²⁾ (لست باي حال من الاحوال اشجع على استخدام الاوهام او الطقوس او الروحانيات ومع ان هذه المعتقدات اثرت على نواح روحانية في حياة الإنسان وانها قد تحتوي على عناصر منطقية، ولكنها وضعت عوائق في سبيل التطور العلمي للطب في اماكن عديدة من العالم).

(1) الطبيعة الخارقة ص 96.

(2) العقل والجسم ص 58.

الا ان هربوت بنسن لا يستطيع الا ان يقر بالتجارب العديدة التي اجراها العلماء والتي اثبتت بشكل حاسم نجاح العلاجات الايحائية في الطب في الطب البدائي والحديث على السواء، وان قوة الطب البدائي تشتق من وحدة الحياة والفكر والعقل والجسم، مضيفا ان السحر والدين يقدمان ارضا افضل من اية تقنية او روحانية خالدة لحاجات الإنسان المريض والجسم بل ان يسرد وقائع تجارب مختبرية عديدة تؤكد ان البعد النفسي احيانا يقلب مفعول الدواء الى عكسه اذا ما رافقه ايماء عكسي ووصل الى الاستنتاج بان⁽¹⁾ (فاعلية الادوية الفعالة وكذلك غير الفعالة يمكن ان تتاثر بالوضع النفسي للمريض، فالمرضى القلقون على مرضهم الذين يتعرضون الى انزعاج كثير يحسون بالراحة بصورة اكثر لاخذهم حبة او مادة غير فعالة مقارنة بالمرضى غير القلقين وكذلك فالمرضى الذي يعتقد بان العلاج سيكون فعالا يكون اكثر فرصة للاستفادة منه).

ويضرب مثلا على ذلك ما قام به الدكتور ستورات ولف عام 1950 في مستشفى نيويورك لدراسة توقع المريض، حيث استخدم الدكتور عرق الذهب الذي يسبب الغثيان والتقيؤ وذلك بتأثيره على اجزاء معينة من الدماغ وتأثيره المخدش على المعدة، فهو يستخدم مرارا لاحداث التقيؤ في حالات الافراط في تناول الادوية حيث استخدم الدكتور بالون صغير يتلعه المريض ويكون مربوطا بالة تسجيل فحينما تنقلص المعدة تعصر البالون فيختلف الضغط فتسجل اختلافات الضغط فيه حيثئذ، وفي العادة فان للمعدة تقلصات مؤقتة وتقليلها يرتبط بالغثيان والتقيؤ ان تناول عرق الذهب يقود الى تقليل التقلصات، وكانت احدى مريضات الدكتور تعاني من الغثيان والتقيؤ التي غالبا ما تمر بها الحامل فترة الحمل

(1) ن0 و0 ص66.

فجعلها تبتلع بالونا كهذا، سجلت عندئذ تقلصات المعدة كما تم الاحساس بها، ثم اخبرت المريضة انها ستناول دواء يمنع غثيانها واعطيت في الواقع عرق الذهب فرجعت حينذاك تقلصات معدتها الى وضعها الطبيعي بعد ابتلاعها مادة عرق الذهب ولم يصبها الغثيان ثانية حتى صباح اليوم التالي فقد كان توقع المريضة لفعالية الدواء المحددة الى عكس فاعلية العقار الحقيقي، ولا يقتصر احداث التأثير على فاعلية العلاج على اتجاهات المريض وقلقه وتوقعاته فحسب بل ان افكار الطيب وسلوكه لها تأثير على فاعلية العلاج كذلك فالاطباء الراضين من انفسهم والذين يستجيبون لمرضاهم مؤمنين بفعالية علاجهم يكونون اكثر فاعلية في احداث التغييرات الصحية الايجابية من خلال التأثيرات المهدئة ويحضى بنفس الاهمية فهم الطيب للمريض وتقبله).

ان تأثير الافكار الايجابية وتأثير الاقوال الموحية بين الطيب والمريض كان لها تأثير اقوى من تأثير الدواء ذاته، مما يعني ان لهذه الافكار قوة تأثير فلسفية كبيرة بلا منازع.

ان الآلية النفسية للإيحاء كما يعرضها الدكتور امين رويحه في كتابه التداوي بالإيحاء الروحي عبر ما اسماء العلامات الخاصة بالإيحاء هي عبر النقاط التالية⁽¹⁾:

1. احداث تخيلات عند انسان تحدث او احدثت او ستحدث تبدلات جسمانية او نفسانية.

2. حصر عمل التخيلات على محتويات معينة في الوعي وذلك باضعاف او بازالة ترابط التخيلات المعاكسة

(1) التداوي بالإيحاء الروحي ص 85-86.

3. هذا الاضعاف او الازالة لترابط التخيلات المعاكسة ينسب الى اقضاء الوعي الذاتي - الانا - ونقده وتنديداته.

4. في الإيحاء يحقق - حدث مشترك - منعزل عنه - الحدث الذاتي - وفي الحدث المشترك يتشابه الافراد بعضهم ببعض الى درجة وحدة التوجيه بشعور واحد او بتخيلات واحدة ومثل هذا التأثير والتوجيه المشترك غير موجود في - الحدث المشترك - ففيه تظل (الانا) متمسكة بذاتها.

وهكذا تكون طبيعة الإيحاء ايجاد حالات جسمانية او نفسانية عند الشخص المعالج - الموحى اليه - بواسطة الطبيب - الموحى - يمكن فيها تركيز اعمال تخيلات المريض وتوجيهها نحو محتويات معينة في وعيه، وذلك باضعاف او ازالة ترابط الافكار والتخيلات المعاكسة لها او بتعبير اخر بازالة - الوعي الذاتي - وانتقاداته وتنديداته وذلك ليس لان التخيلات الموحى اليها قائمة على اساس واقعية بل لانها تنبثق من الموحى كواسطة - لحدث مشترك - التفكير عند الموحى اليه تفكير منقول بكلية ليس فيه أي اثر من الواقعية او الشخصية).

ولو اخذنا نموذجاً لطريقة الإيحاء الذاتي التي تحدث عنه (كوته) وكيفية تحليل علماء النفس لها وليس الفسيولوجيون فاننا سنرى مصداقية وقوة الإيحاء احيانا تتغلب على الارادة ذاتها، ونعصرها كما عرضها الدكتور رويحة حيث يصفها بانها⁽¹⁾ (بنيت هذه الطريقة على ثلاث ركائز تعتبر - حقائق نفسية - وهي:

1. ان قوة التخيل تكون الحافز المؤثر لكل تصرفات الإنسان وليس الارادة.

(1) ن.م.ص 94-95.

2. اذا وقعت قوة التخيل والارادة في تناقض تغلب التخيل واندحرت الارادة.

3. القانون المسمى - بقانون المقاومة المقلوبة - وهذا القانون يقول: بان الارادة ليست عاجزة امام الإيحاء المنبثق عن قوة التخيل فحسب، بل ان مقاومتها تزيد الإيحاء قوة ومتانة في حين انها تستهدف الى القضاء عليه، وكتيجة لذلك يجب ان تلغى الارادة وان تتصاعد قوة التخيل لتحقيق فعلا ما يتخيله المريض المعالج ويلخص رويحة قول كوثه بقوله: ان التخيل لديه القوة اللازمة لتحقيق ما يتخيله وهذا ما سماه بودين بقانون - الغرض المجهول - الغير المدرك، وفسره بالاتي عندما يقرر الهدف يقدم اللاوعي - العقل الباطن - في كل ايجاء الوسائل اللازمة لتحقيقه فاذا اراد الإنسان مثلا التخلص من صداعه - الآلام في رأسه - يكفي ان يتخيل بتركيز أي بشدة ان الآلام قد زالت عندئذ يعمل اللاوعي كل ما يلزم لتحقيق زوالها.. زوالها فعلا.

ان جميع ما تقدم انما هو التفسير في اطار علم النفس ونظرياته فماذا يقول الفسيولوجيون من اطباء ونفسيين وغيرهم؟.

لعل من المعروف لدى جميع العلماء ان بافلوف العالم الروسي الحائز على جائزة نوبل عام 1904 كان من اكثر المتعمقين في دراسة الفسلجة العصبية والدماغ البشري بضوء الترابط الشرطي بين الاحداث الواقعية وآليات الدماغ البشري كتنبيه او مشير واستجابة، كما انه درس بالتفصيل فسلجة التنويم المغناطيسي وكان عالما مختبريا فريدا خاصة في ما اسماه بالمنبهات الشرطية اللفظية في اطار اللغة والتي

سماها بالمنبهات الشرطية الحسية بل واعطاها دورا عبر الإيحاء باكير من المنبهات مما
للمنبهات الشرطية الحسية !!!.

حينما نلفظ كلمة فان الجهاز العصبي يستدعي ليس صورة دلالة الكلمة فقط
وانما ما تثيره هذه الصورة والدلالة من انفعال مصاحب لها فحينما نذكر كلمة
تفاحة تتحرك ليس صورة التفاحة فقط وانما تذوق وطعم التفاحة المخزون في
الجهاز العصبي ويحرك آليات الجوع، ومعنى هذا ان الكلمة بالنسبة للانسان منه
شرطي لفظي مادي حسي كالمنبهات الشرطية الحسية المادية الاخرى غير انها في
الوقت نفسه اكثر شمولاً وتجريداً⁽¹⁾ (أي ان الكلمة من حيث هي منه شرطي
اشاري هي في الوقت ذاته شيء مادي محسوس بالنسبة للشخص الذي ينطق بها او
يسمعها ويقراها ويكتبها وبامكانها في جميع الاحوال ان تحدث تحولات كبرى في
السلوك -معنى ذلك انه متى توافرت شروط مادية فلسجية واجتماعية خاصة فان
الكلمة تقوم بوظيفتها المشار اليها).

ولما كان الإيحاء يتم عبر الفاظ مهمة او عالية فان من الضروري ايضاح
العلاقة بين القدرة الايحائية للفظة والانعكاس الفلسجي العصبي لها، تقول
المعلومات العلمية التي نتحدث عن علاقة اللغة بالفكر ثم اللغة بالإيحاء⁽²⁾ (ترتبط
التعبيرات الانفعالية عند الإنسان كما يرتبط محتواها الاجتماعي ارتباطاً وثيقاً باللغة
التي لولاها لاستحال تجسيد العواطف او تبلورها، ومن حيث التداول على حد
سواء وقد ثبت ان للكلمات تأثيراً فلسجياً عميقاً في حياة الإنسان الانفعالية من

(1) طبيعة الإنسان في ضوء فلسجة بافلوف ص 457.

(2) اللغة والفكر ص 157-158.

الناحيتين الايجابية والسلبية وهذا الذي يفسر الاساس الفلسفي لظاهرة الإيحاء السيكولوجية المعروفة فالإيحاء بالكلمات والاشارات المصاحبة التي هي لغة ايضا.

يحول بسهولة وبسرعة خلال القشرة المخية اللغوية المراكز المخية اللغوية التي تحدثنا عنها لدى الشخص الذي يقع تحت تأثير الإيحاء اللفظي من حالة اشارة او تيقظ او انتباه الى حالة كف او توقف مؤقت عن العمل او نوم جزئي بتعبير بافلوف مع استبقاء بؤرة اشارة قوية تتركز في معاني تلك الكلمات والحركات المصاحبة وهذا يحدث عندما يقول بافلوف وفق مبدأ الاستشارة المتبادلة بين عمليتي الاشارة والكف حدوث احدهما في منطقة مخية معينة يرافقه بالتبعية حدوث الاخرى في مناطق مخية اخرى معنى هذا ان ظاهرة الإيحاء هذه تستند سلبيا من الناحية الفلسفية الى تجميد عمل غالبية خلايا القشرة المخية من جهة وتستند ايجابيا الى نشوء.

بؤرة اشارة مخية قوية تتركز في معاني الكلمات الايجابية المستعملة والاشارات المرتبطة بها من جهة اخرى ... وهذا يعني بعبارة اخرى ان الاداة الفلسفية الرئيسية التي تكمن وراء ظاهرة الإيحاء هي تفكك عمل القشرة المخية المتماسك اليومي وكلمات الإيحاء التي يوجهها عالم الاعصاب الى المصاب باضطرابات عصبية اثناء وضعه اياه في حالة نوم جزئي - عملية كف موضعي مؤقت - هي في حقيقتها منبهات شرطية كلامية موجهة الى بعض خلايا قشرته المخية الضعيفة - التي انهكها الاضطراب العصبي - ليستثير فيها بؤرة استشارة قوية ترافقها - حسب مبدأ الاستشارة المتبادلة - عملية كف تنتشر في سائر ارجاء القشرة المخية الاخرى).

لقد ثبت لبافلوف ان كلمة الم او مؤلم لا تحدث الاثر الفلسفي المطلوب الذي بإمكانها ان تحدثه ولا تصبح ذات دلالة او معنى لدى من يسمعها الا اذا تحولت

الى منبه شرطي لفظي له دلالة او اشارة او معنى او محتوى او مغزى، وهكذا يصل العلم الى القول⁽¹⁾ (فالكلمة اذن قوة فلسجية واجتماعية هائلة في تغيير سلوك الشخص من الناحيتين السلبية والايجابية أي من حيث انجاز الاعمال وتفادي القيام ببعض آخر، يتضح ذلك الاثر في ظاهرة الإيحاء والإيحاء الذاتي، ويكفي ان يتصور المرء مدى ذلك الاثر اذا تذكر ان باستطاعة الشخص فرديا ومع الجماعة ان يتحمل عن طريق الإيحاء الذي تحدثه الكلمات الالم الممض وحتى الموت احيانا دون ان يبدي اية مقاومة فلسجية، فالشهداء مثلا على اختلاف عقائدهم وظروفهم الزمانية لم يتحملوا بصبر ورحابة صدر شتى صنوف الالهانة والتعذيب حسب وانما هم ايضا قابلوا الموت المحتوم برياسة جاش وسرور عظيم).

اذن فللكلمات قوة ايجابية هائلة والإيحاء اللفظي اكثر المنعكسات الشرطية بساطة عند الإنسان وهو ايضا الصق صفاته التي يتفرد بها، ويشير العلماء الى ان هناك ارتباط للمنبهات اللفظية بعضها ببعض يعني ترابط الكلمات والعبارات يؤدي الى نشوء وصلات مؤقتة او ارتباطات فلسجية بالغة الاهمية والتعقيد يفرض بعضها نفسه فرضا على بعض آخر ويأخذ بالنمو المتزايد مع نمو الإنسان وتزايد خبرته.

من هنا يفسر العلماء كلمات المنوم المغناطيسي ومفعولها الذي يشبهونه بالسحر حيث اصبحت الكلمات منبهات شرطية لفظية قوية مركزة فاستأثرت بالنشاط العصبي الاعلى الواعي باسره بشكل غير مباشر عند الشخص المنوم، اما نقطة انطلاقه الفلسجية فهي المنطقة اليقظة في الدماغ التي يتم عبرها الاتصال بين المنوم والمنوم، وبما ان تلك المنطقة هي المنطقة اليقظة الوحيدة الموجودة في دماغ

(1) طبيعة الإنسان في ضوء فلسفة بافلوف ص 458.

توقف عن العمل كليا بشكل مؤقت ولولاها لأصبح ذلك التوقف الدماغى كليا لهذا فان ما يوحى به النوم من افكار واوامر لا تتعرض لأية مقاومة من أي نوع كان، ان الغرض⁽¹⁾ من الاستعانة بالإيحاء اللفظي في حقل الطب عند بافلوف على وجه العموم هو ايجاد حالة عملية كف شرطية تؤدي عن طريق المنعكسات الشرطية الى حدوث تغيرات فسلجية غير الشرطية فتؤدي في آخر المطاف الى نشوء حالة استراحة في القشرة المخية وهذا هو العامل الفسلجي الذي يجعل الكلمة تترك اثرا في سلوك الشخص او في نشاطه الانعكاسي الشرطي الحسي ... ويشير العلماء الى ان الخبرة الشخصية تدل على ان الكلمات اللطيفة او الرقيقة هي نفسها تحدث في الواقع تغيرات في الخلايا العصبية المخية ذات فائدة تكييفية للانسان، فكلمة هدوء مثلا او اهدأ تغير الى الاحسن نشاط القلب وكلمة نم او اريد ان انام باستطاعتها ان تضع القشرة المخية جزئيا في حالة كف وقول الطبيب للمريض مثلا ان جسمك مستريح الآن يساعد على جعله فعلا في حالة استراحة ولهذا نجد العلاج النفسي اللفظي عاملا مهما في الطب العلاجي الحديث .

أما كيف تتغلب الكلمة كمثير شرطي على المثيرات الحسية القوية فان العلم يقول: (ان باستطاعة الكلمة التغلب على نشاط المنظومة الحسية الاشارية وابطال مفعول المنعكسات غير الشرطية وعرقلة الوظائف الفسلجية الجسمية المتعددة وذلك لان الكلمة تصبح بالتعبير الفسلجي - منها متفوقا- وعلى هذا الاساس يصبح بإمكان اللغة ان تطمس آثار جميع الدوافع اليولوجية الفطرية عند الإنسان او تبطل مفعولها او تحولها الى نقيضها وهذا هو الذي يجعل مفعول الكلمة يتغلغل عميقا في مشاعر الإنسان ويجعلها محركات السلوك او دوافعه الرئيسية وهي التي

(1) اللغة والفكر ص 154.

تتوقف عليها حياة الفكر عند الإنسان، وهذا يعني ان التفكير لا يحدث الا اذا استلزمته حالته الانفعالية اثناء مواجهة الإنسان مشكلة يتحتم عليه حلها، غير ان مهمة الانفعالات تنتهي عند اثارة الفكر وذلك لان الانفعالات بطبيعتها متسركة مندفعة لا تسمح لصاحبها ان ينظر الى الامور بتؤدة او روية واتزان وهي صفات تقع في صميم عملية التفكير لان الفكر نشاط ذهني ناقد او فاحص محص يستبعد القيام بعمل طائش).

لقد ثبت مختبريا اذن⁽¹⁾ وفي مجرى الحياة اليومية ان باستطاعة المنبه الشرطي اللفظي ان يحدث تبدلات عميقة واسعة المدى ومتعددة في خلايا القشرة المخية تمسح اثر المنبهات الشرطية الحسية غير اللغوية او لا تتسم معها بمعنى جعلها تغاير الواقع وتشوّهه - فقد بدت مثلا علامات الترنح والنشوة على اشخاص تناولوا اقداحا من الماء اوحى اليهم باللفظ وهم في حالة نوم جزئي - مغناطيسي - على ان الاقداح مملوءة بمادة اخرى مسكرة، وحدث العكس في تجارب اخرى وبدت علامات الانسراح او الانتعاش على سيدة قيل لها وهي في حالة نوم جزئي انها تشم رائحة عطر ذكي يتضوع اريجه في حين ان المادة التي وضعت بقرب انفها كانت غاز الامونيا الكريه الرائحة، وتناول بعضهم مادة مرة المذاق على انها سكر بالاسلوب نفسه، وخيل لبعضهم انه يرى سائلا ازرق اللون في حين ان اللون الحقيقي للسائل كان ايضا، وهكذا تحولت تحولا جذريا بتاثير الكلمات في حالات مشابهة مواقف اشخاص من اسرهم ومهنتهم وحتى من انفسهم قبل ذلك، واستطاع بعض الاطباء ان يحدث عن طريق الإيحاء اللفظي اعراض حمل وهمي لدى بعض النساء، وقد ثبت ايضا ان باستطاعة الإيحاء اللفظي الذاتي ان يحدث

(1) اللغة والفكر ص 159.

بقعا في الجلد .... وقد عولج كثير من الاشخاص ضد دوار البحر بالإيحاء اللفظي كما استطاع بعض الجراحين ان يقوموا بفضل الإيحاء اللفظي بعمليات جراحية صغرى دون حاجة الى الاستعانة بالتخدير الموضعي او العام، دون ان يشعر المريض بالالم وقد شفيت اضطرابات عصبية كثيرة بالاسلوب ذاته وثبت ايضا ان بعض حالات فقدان بعض وظائف الاعضاء كالسمع مثلا يحدث بفعل الإيحاء اللفظي وذلك باحداث عملية كف موضعي مؤقت في مجموعة خلايا المركز المخي السمعي).

لا شك ان آليات الإيحاء قد ذهبت بعيدا جدا في التجارة والاعلان التجاري حينما بنت مفاهيم الاعلان التجاري على معطيات تجارب بافلوف ذاتها يقول البروفسور كلايد ميلر⁽¹⁾ (بان الإنسان مخلوق من مجموعة انعكاسات شرطية على غرار اعتقاد بافلوف وانه ما عمل رجل الدعاية الا ان يعرف كيف يبني سلوكا شرطيا في عقل المستهلك وهكذا شعر التاجر بان عليه الاستعانة بغائصي الاعماق النفسية ودارسي البواطن ليتمكن من اقناع الزبائن، وبلغت محاولات الاستعانة بالخبراء النفسيين الى حد ان جريدة - وول ستريت - الاقتصادية الامريكية قالت: ان المنتج والتاجر في سعيهما لزيادة الاستهلاك يندفعون الى عالم غريب من دنيا العقل الباطن - ويؤكد العلماء ان الاعلان اصبح علما نفسيا يستغل عواطف الامومة او غرائز التقليد وحب السيطرة والرخاء والغنى وحب الظهور والتطلع الى كسب اعجاب الغير ومدحهم، كذلك استغل الاعلان تجارب بافلوف في خطورة الاقتران والتكرار بحيث ان الكلمة المعينة اذا ذكرت حل محلها في ذهن القارئ او السامع مباشرة الموضوع او البضاعة المقصودة في الدعاية).

(1) غسل الدماغ ص 210.

ولاشك أن هذه المعرفة الفلسفية انعكست على علاج الأمراض النفسية عموماً وعلى الأمراض النفسية - الجسمية - السايكوسوماتك - خصوصاً حيث يقول أحد العلماء في هذا الصدد⁽¹⁾ (هناك مجموعة كبيرة من الأمراض النفسية - الجسمية تنشأ عن الإرهاق المستمر أو بتأثير أعراض المرض الشديدة أو نتيجة التوتر العصبي أو بسبب انفعالات مستمرة أخرى في الجهاز العصبي وبوسعنا وضع قائمة طويلة لمثل هذه الأمراض مثل الربو، أنواع معينة من الأسهال، قرحة المعدة، ارتفاع ضغط الدم، الحساسية، ويذهب بعض الأطباء إلى حد القول أن جميع الأمراض فيها وجه من أوجه الطب النفسي - الجسدي، ويكون للوضع النفسي للفرد تأثير كبير في مكافحة المرض وحسب هذا الرأي فمن الجائز أن تكون من جملة أسباب مرض السرطان أسباب نفسية أيضاً، أن الأمراض النفسية - الجسمية قد تشفى أو تتحسن عن طريق الإيحاء أو تغيير أسلوب العيش مع ملاحظة أبعاد التأثيرات التي تسبب الاضطراب النفسي، وتتعلق المسألة في هذه الأمراض باضطرابات وظيفية حسب كما هي الحال في التلعثم أو العمى المستيري... الخ أنها ترتبط دائماً بتغيرات موضوعية في الجسم ولذا يتطلب شفاؤها إعادة ترميم موضوعي أيضاً للأجهزة المصابة بالمرض قد تشفى بعض الأمراض الجلدية مثلاً - التآكل - من طريق الإيحاء في التنويم المغناطيسي... يستطيع الإيحاء في التنويم المغناطيسي ولكن في حالة اليقظة أيضاً بقدر ما يتكرر أحداث تغيرات موضوعية في الجسم، وتشير هذه الملاحظة إلى إمكان توجيه التأثير النفسي - الجسدي بشكل يسفر عن تغيرات معينة في الجسم، ويساعد على استرداد الصحة وقد تفيد دائماً محاولة تنشيط القوة العلاجية الكامنة فينا وتطبيق إيحاءات بسيطة من شأنها دعم الصحة فضلاً عن تكرارها ويقتضي ذلك رغبة شديدة وثقة عالية بالنجاح).

(1) تدريب الإدراك الحسي الفائق ص 64-65.

العلاج الإيحائي من السحر إلى الصدمة الكهربائية

حينما وصف أحد الباحثين المعاصرين⁽¹⁾ الطبيب الساحر في المجتمعات القديمة والبدائية بأنه الطبيب النفساني الأول في تاريخ الطب النفسي كان وصفه دقيقا بدرجة كبيرة، فهناك شبه مطابقة في هدف العلاج النفساني بينهما، إذ الغرض هو الشفاء مهما تعددت الوسائل العلاجية وهذا الشفاء لا يحصل إلا بالتأثير على الحالة النفسية للمريض، ولما كانت الأمراض في القديم لا يفرق فيها الطبيب الساحر بين المرض العضوي والمرض النفسي أو الروحي لذا كانت علاجاته تنصب على استنفار المناعة الجسمية والنفسية في المريض عبر آليات عديدة مختلفة وكثيرا ما كان يحصل الشفاء بدون أن يعرف حتى الطبيب الساحر نفسه كيفية حدوث ذلك داخل جسم المريض، وإنما يكفي تفسيره أن يقول أن الروح الشريرة التي حدثت المرض قد غادرت الجسم فأصبح المريض سليما معافى.

إن مراجعة بسيطة ووصفية لآليات العلاج السحري القديم تعطينا صورة عن تعدد هذه الآليات وتنوعها بشكل مدهش، يقول أحد الباحثين فيها⁽²⁾ (إن الباحث في تاريخ العلاج لهذه الأمراض يجد بأن العلاج في محاولة للتخفيف من الألم والمعاناة قد سبق فهم الإنسان لأسباب المرض، وفي الكثير من الأحيان اتخذت أساليب المعالجة طرقا عشوائية أو تجريبية أو أنها جاءت بطريق المصادفة غير أنه في الحالات التي افترض فيها سبب معين فإن المعالجة جاءت مناسبة للسبب، كما يتضح مثلا من فتح ثقب في الرأس لتسهيل خروج الروح الشريرة من رأس المريض، واستعمال الموسيقى لطرد هذه الروح ومثل ذلك التعذيب والتجويع

(1) النفس ص 404.

(2) النفس ص 399.

للمريض سعيًا وراء نفس الهدف، ولم يكن هناك من حد للافتراضات السببية لهذه الامراض ولا من المحاولات العلاجية لشفائها وتخليص المريض والمجتمع من الابتلاء بها وظهرت لذلك طرق عديدة اتجهت منذ الاساس الى ما يؤثر في النفس بوسائل الإيحاء المختلفة، والى ما يؤثر فيها عن طريق الوسائل المادية من دواء او غذاء واستعراض الوسائل العلاجية المعاصرة يدلل على اننا مازلنا نتبع نفس الاتجاهين وبأن الكثير من الوسائل العلاجية القديمة ما زالت قائمة او ملبسة بثوب جديد ومبنية على اسس نظرية تفسيرية تحتاج الى اثبات وبرهان).

ولو حاولنا ان نراجع ما كتبه العلامة الانثروبولوجي -جو فريزر- في موسوعته -الغصن الذهبي- عن ممارسات السحر القديم البدائي ونربطه بممارسات عالم النفس المعاصر الذي يستخدم صعقة الكهرباء للمريض النفسي والعقلي فاننا سنجد ان الإيحاء هو المركز الاساسي لحدوث التأثير الشفائي في المريض القديم والمعاصر.

ان فريزر يعتبر ان السحر هو علم الإنسان القديم وهو يقوم على مبدئين اساسيين هما: الشبيه ينتج الشبيه ومبدأ آخر يقول باستمرار التأثير المتبادل بين الاشياء المتصلة حتى بعد انفصالها بعضها عن بعض، أي ان الاشياء التي كانت متصلة في وقت من الاوقات يؤثر احدها في الآخر بعد ان يتم انفصالها، ويعتبر هذان المبدآن في نظر فريزر قانونين للسحر البدائي او على الاصح موقف البدائي من السحر، يقول فريزر في كتابه تحت عنوان -السحر التعاطفي- للحدث عن مبادئ السحر ما يلي⁽¹⁾ (اذا حللنا مبادئ الفكر التي يقوم عليها السحر فانه يحتمل ان نجدها تنحصر في مبدئين اثنين الاول هو ان الشبيه ينتج الشبيه او ان

(1) الغصن الذهبي ص 104.

المعلول يشبه علته والثاني هو ان الاشياء التي كانت متصلة بعضها ببعض في وقت ما تستمر في التأثير بعضها في بعض من بعيد بعد ان تنفصل فيزيقيا ويمكن ان نسمي المبدأ الاول - قانون التشابه وان نسمي الثاني قانون الاتصال او التلامس، ومن المبدأ الاول أي قانون التشابه يستتج الساحر ان في استطاعته تحقيق الاهداف والنتائج التي يريدتها عن طريق محاكاتها او تقليدها ومن المبدأ الثاني يستتج ان كل ما يفعله بالنسبة لاي شيء مادي سوف يؤثر تأثيرا مماثلا على الشخص الذي كان هذا الشيء متصلا به في وقت من الاوقات سواء كان يؤلف جزءا من جسمه او لا يؤلف، وعلى ذلك يمكن ان نسمي التعاويذ والطلاسم التي تقوم على قانون التشابه بالسحر التشاكلي او سحر المحاكاة بينما نسمي تلك التي تستند الى قانون الاتصال او التلامس بالسحر الاتصالي، وقد تكون كلمة -تشاكلي- افضل من غيرها في تحديد الفرع الاول من فرعي السحر وذلك لأن كلمة محاكاة او تقليد توحى -ان لم تكن تعني بالفعل- بوجود قوة عاقلة تمارس عمدا عملية المحاكاة او التقليد، وهذا يؤدي الى تضيق مجال السحر الى حد كبير، فالساحر يعتقد بطريقة ضمنية ان المبادئ التي يستخدمها في فنونه هي ذاتها المبادئ التي تنظم عمليات الطبيعة الجامدة او غير الحية، وهذا معناه انه يسلم منذ البداية بأن قانوني التشابه والاتصال يصدقان على كل شيء وليس على السلوك الإنساني فقط، وباختصار فان السحر نسق كاذب او زائف للقانون الطبيعي مثلما هو موجه مضلل للسلوك، انه عالم كاذب زائف بقدر ما هو فن عقيم).

وبعد ان يحلل فريزر هذه الافكار يصل الى ان هذين المبدأين ليسا سوى طريقين مختلفين لاستخدام تداعي الافكار استخداما خاطئا، فالسحر التشاكلي يقوم على تداعي الافكار عن طريق التشابه بينما السحر الاتصالي يقوم على تداعي الافكار عن طريق التجاور او التلامس، السحر التشاكلي يقع في خطأ

افتراض ان الاشياء المتشابهة متطابقة تماما والسحر الاتصالي يقع في خطأ افتراض ان الاشياء التي كانت متلامسة تظل متصلة باستمرار وهكذا يصل الى تسميتها بالسحر التعاطفي الذي يفترض امكان تأثير الاشياء بعضها في بعض من بعيد عن طريق نوع من التعاطف الخفي بحيث ينتقل ذلك التأثير من شيء لآخر خلال ما يمكن تصوره على انه نوع من الاثير الشفاف، ويضيف، ولا يختلف الامر هنا عما يسلم به العلم الحديث من اجل غرض مماثل تماما وهو تفسير كيفية تأثير الاشياء فيزيقيا بعضها في بعض خلال الفضاء الذي يبدو خاليا، وهنا نستذكر المطابقة والمقاربة بين الساحر-الطبيب والطبيب النفساني المعاصر، لهذا يحق لنا ان نطالب فريزر بأمثلة طبية علاجية لما يعتقد السحر عبر استخدامه لآليات السحر في ممارسة العلاج الطبي عن طريق السحر التشاكلي هذا فماذا يقول؟ يقول فريزر⁽¹⁾ (ومن الاوجه المفيدة الاخرى التي يستخدم فيها السحر التشاكلي الاستعانة به في معالجة الامراض والوقاية منها ولقد كان الهندوس القدماء يمارسون بعض الطقوس الدقيقة التي تركز على السحر التشاكلي للعلاج من مرض الصفرة او اليرقان وكان الهدف الاساس من هذه الطقوس هو نقل الصفرة من جسم المريض الى الكائنات والاشياء الصفراء الاخرى مثل الشمس التي تنتمي الى ذلك اللون عن جدارة ثم حقن المريض باللون الاحمر الذي يدل على الصحة والعافية وذلك من احد المصادر التي تتمتع بالقوة والحياة مثل الثيران الحمراء، ولكي يتم ذلك كان احد رجال الدين عندهم يتلو الرقعة التالية -سوف تصعد الى الشمس آلام قلبك ومرض الصفرة، وسوف نغمسك في لون الثور الاحمر، انا نغمسك في الاصباغ الحمراء لتنعم بالحياة طويلا الا فلتحرر وتخلص من ذلك اللون الاصفر، انا نضفي عليك صورة وحياة تلك الابقار التي تنتمي الى الالهة روهيني

(1) العنن الذهبي ص 118.

الحمراء، اننا ننقل صفرتك الى البيغاوات وطيور الدج وغيرها من الطيور الصفراء، ولكي يسري رحيق الصحة الوردي في جسم المريض الشاحب فانه يرشف اثناء ترديد رجل الدين لهذه الكلمات بعض رشقات من الماء المزوج بشعر ثور احمر، وذلك بعد ان يكون رجل الدين قد سكب الماء فوق ظهر الحيوان ليقدمه للمريض، ويجلس المريض اثناء ذلك فوق جلد دب احمر وقد ربط قطعة من ذلك الفراء الى جسمه ولكي يزيل تماما كل آثار الصفرة في جسمه ويستبدل بها لون الصحة الاحمر يخضع المريض لمزيد من الشعائر والطقوس التي تبدأ بأن يدهن له رجل الدين جسمه كله من قمة الرأس حتى أخمص القدمين بنوع من العصيدة الصفراء المصنوعة من الكركم ثم يضعه على الفراش ويربط ثلاثة انواع من الطيور الصفراء كالبيغاوات او طائر الدج بخيوط صفراء الى فراشه من جهة القدمين ثم يصب الماء على المريض لازالة العصيدة ومعها بلا ريب مرض الصفرة الذي يتقل بذلك من جسمه الى تلك الطيور - ولكي تكتسب البشرة شيئا من النظارة والتألق يأخذ رجل الدين بعض الشعيرات من ثور احمر في احدى اوراق الشجر الذهبية اللون ويلصقها الى جلد المريض).

ان هذا الوصف الدقيق لهذه المعالجة السحرية والعجائية والغرائبية التي تحتويها لها من التأثير الايجائي على المريض وعلى عقله وامكانياته الدفاعية الذاتية مما يجعله يخرج منها وقد شفي حتى وان لم يكن هناك أي سببية منطقية بين هذه الممارسات وبين الشفاء ولعل من المفيد ان نستشهد بما قاله بعض العلماء في تحليله لهذا العلاج السحري وما يشبهه حيث ينقل مترجم الكتاب -الغصن الذهبي- الدكتور احمد ابو زيد في هامش له هذا النص⁽¹⁾ (سبق ان ذكرنا ان اهم نوعين من

(1) الغصن الذهبي ص 117.

انواع السحر في كل انحاء العالم هما السحر الخاص بالتنبؤ بالغيب والسحر الخاص بالتداوي والعلاج ويرد -وليم هاولز- ذلك الاهتمام الى ان -المرض والشك هما دائما أشد وأقسى اسباب القلق الشخصي والاجتماعي، وهذا نفسه هو السبب في وجود المشتغلين بقراءة الكف وورق اللعب والعرافين والمنجمين وامثالهم بيننا- ووجودهم نعمة من غير شك كما انه هو السبب في ان الناس لا يزالون يقبلون على كل انواع طب الركة او طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة الشاملة -والواقع ان الاستعانة بما يمكن تسميته بطب الركة او الطب الشعبي في علاج الامراض وخاصة الستعصية والمزمنة شائع في كثير من المجتمعات والثقافات على اختلاف درجات تقدمها ويعتبر مكملا للطب الحديث ووسائل العلاج العملية بحيث يستخدم المريض الاثنين معا ويرد شفاء اليهما معا (ايضا).

هكذا نجد ان العلماء يتفقون على ان العلاج السحري وهو ايجائي قبل كل شيء يلتقي مع العلاج النفسي الحديث والذي يلعب الإيحاء دورا اساسيا فيه.

ان التحليل الفلسفي للعلاج الشعبي القديم وحتى ممارساته الحديثة ذات الطابع الاحتفالي تتشابه مشابهة متطابقة مع العلاج الحديث عبر الصدمات الكهربائية او التحليل النفسي .... الخ ويتحدث احد علماء الطب النفسي عن هذه الآليات ونتائجها في ضوء فلسفة بافلوف ونظريات فرويد في التحليل النفسي فيقول⁽¹⁾ (لا يخرج هذا الشفاء عن نطاق نظرية بافلوف ولا عن نطاق نظرية فرويد اذ كان فرويد يعتمد على ركن هام في علاجاته النفسية وهو التفريغ او التطهير، فالمرضى اثناء التحليل النفسي تروح قافلة افكاره وتجوب عقله الباطن

(1) غسل الدماغ ص 162.

وتستخرج الاسرار والغوامض والعقد وتسحبها الى مستوى العقل الواعي وتواجه الشخص بها، أي انها تقوم بعملية تفريغ وتطهير وذلك بفرز وطررد العضلات المكبوتة وتعريضها الى شمس الحقيقة والواقع، فاذا تم التطهير اصبح المريض على دراية بمسببات مرضه وشعر بالصحة والقوة فالتفريغ النفساني الحديث كتفريغ شحنة كهربائية متجمعة ويعثرتها او توزيعها للتقليل من أذاها، وهي كالتفريغ القديم والبدائي الذي يجري في احتفالات وطقوس العلاجات عن طريق الارهاق الجسمي والرقص والصياح والرتابة الموسيقية والقرع والاصوات العالية، وأقرب مثال على العلاج الشعبي الخرافي ما يجري في حفلات الزار المعروفة في مصر والسودان وما يقاربها من احتفالات المشايخ والدرأوش العلاجية في الشرق الاوسط من طقوس اصحاب الطرق المذهبية والتصوفية الخاصة).

وهكذا يخلص الى القول بأن⁽¹⁾ (الامثلة على تشابه جوهر العلاجات الحديثة والقديمة متوفرة جدا فكل الوسائل المتعددة للتأثير على الجهاز العصبي كرقصات الفودو وطبوها ووسائل المعالجين الاهليين وطاردي الشياطين والارواح الخبيثة ومواعظ ويسلي ..... جعلها الطب النفساني الحديث وسائل - رقيقة - ونظيفة وخاضعة للتمريض الحديث) ويذكر المؤلف - البرتودي بيرانو- في كتابه - العلاج بالافاعي- كيف عولجت في طرابلس فتاة مصابة بالميلانخوليا على ايدي احد المعالجين الاهليين الافارقة - في ضفدعة لونه كالحناء يقطن الجن المسؤول عن سحر وقوة ذلك الطبيب الاهلي وكان يتوصل الى شفاء مرضاه باحداث ما يشابه نوبات الصرع والاختلاج فهو يطلب من مريضه ان يرقص الى حد الهوس لمدة ساعات على قرع الطبول ... الى ان يسيل الزبد والعرق من شذقيه ... ثم يصرخ على حين

(1) ن م ص 172.

غرة ويرتمي على الأرض فاقد الشعور وهو يختلج وتترع عنه ملابسه ويغطس عدة مرات في حوض من الماء، وقد رأيت تلك الفتاة بيضاء عارية كالعاج والأيادي السود تتناولها وتلفها بالاعطية، حتى إذا استيقظت ابتسمت حاملة وانظارها متجهة إلى السماء... إلا يشبه هذا ما يحدث من البرمجة الكهربائية فالاختلاج فالأغماء فالحنا المضمدين على المريض يهدثونه ويعطفون عليه حتى يستيقظ؟).

إن وحدة الشخصية العصبية للإنسان منذ القدم حتى الآن هي نفسها، فالحضارة لم تغير من آليات مرضها وشفائها شيئاً سوى الأناقة والرقعة التي وفرتها التقنيات الحديثة في العلاج أما الآلية فتأثيرها واحد ولهذا وجدنا من علماء النفس من يفسر وحدة هذا التأثير بقوله⁽¹⁾ (إن جهازنا العصبي موروث وأكيتة جارية على أنماطها المرسومة لها هو الجهاز الذي كان يعمل في أبطال وشخصيات هو ميروس وهو الذي يعمل الآن في شخص وأفراد القرن العشرين، والذي تبدل فيها عاداته وتمدينه أما استجاباته فهي هي الشدائد والعقائير أو الممارسات العنيفة والطقوس الصاخبة التي تؤدي به إلى القلق أو الاكتئاب، التهيج أو الوسوسة، الهستيرة أو الارتياح أو الغضب أو الاعتداء، فالأنماط السلوكية الأساسية للبشر منذ أقدم العصور وحتى الآن هي صفات فلسجية راقدة في جهازنا العصبي).

إن ما نريد الوصول إليه هو أنه مع تعدد الطرق الحديثة والقديمة في العلاج إلا أن المسألة التي تشترك فيها جميعاً هو دور الإيحاء العلاجي فيها ولولا هذا الدور لم تستطع الكثير من العلاجات أو الآليات أداء دورها المطلوب يقول أحد أطباء

(1) غسل الدماغ ص 282.

النفس وهو يستعرض العلاجات القديمة والحديثة مستتجا دور الإيحاء فيها⁽¹⁾ (ان الطرق العلاجية النفسية كثيرة وهي تعتمد مبدأ التأثير على الحالة النفسية للمريض بطرق غير مادية، وحتى اذا ما استعملت الطرق المادية فان الغاية منها هي احداث التأثير النفسي بفعل الإيحاء، ومن الطرق المستعملة في العلاج التنويم والإيحاء وطرق التحليل النفسي والرجوع الى الطاقة البيولوجية والعلاج الجماعي والعائلي والزوجي والاجتماعي وعلاج البيئة والطرق التأملية والطقوس الخاصة بما فيها اساليب السحر والشعوذة والطرق التأملية كالصوفية واليوجا والزن والتسامح الجنسي والتعري والتحسس بالوجود الجسمي اضافة الى وسيلة الرقص والغناء وغيرها من الوسائل المعمول بها في بعض المجتمعات كالتعزيم والخيرة والتمائم والحروز والقراءات اما الوسائل المادية فهي كثيرة ايضا وتتبع المستعمل منها عبر عصور التاريخ يجد بأن ما من شيء الا يستعمل لغرض المعالجة من اشربة ومستحضرات نباتية وخلصات حيوانية يضاف اليها ما هو مستعمل الآن من وسائل كهربائية وجراحية وكيمياوية وبإيولوجية).

ويلخص تأثير جميع هذه الممارسات بقوله⁽²⁾ (واستعراض جميع هذه الطرق يبين بوضوح بانها تعتمد على عنصر الإيحاء وتستغل ليس فقط قابلية الفرد على تقبل الإيحاء وانما ايضا ايمانه بالطريقة وتوقعه للفائدة والخلص بسببها وثقته بالذي يقوم بها، وهذه بمجملها تكون القواعد الاساسية للعلاج النفسي وطريقة فعله).

ان ما يمكن ان نستخلص من كل ما تقدم من ممارسات سحرية او كهربائية او كيمياوية ان الدماغ البشري يقتضي هذه بطريقة ما قبل الشروع في التفكير

(1) النفس ص 400.

(2) ن م ص 419.

بالشفاء ويتم هذا الاضطراب الفسلجي عن طريق التخويف والاغاضة او التهديد او غيرها ويتبع ذلك استعداد الدماغ لتقبل الإيحاءات، وإذا كان العلاج الحديث يستخدم أحداث اغماءات او اختلاجات عبر العقاقير الكيماوية او الصدمة الكهربائية او غيبوبة الانسولين او حتى عملية قص جزء من الفص الدماغى الجبهوي او استخدام العلاج النفسى السلوكى فان الإيحاء يبقى له التأثير الكبير لانه اساسا يقوم على الإيحاء الى العقل الباطن فى علم النفس او على الدماغ المسئول عن اللغة وشرطية استجاباتها كما يقول بافلوف او على النفس الداخلية كما يقول الروحانيون كما انه يستخدم حتى العقاقير الطبية والممارسات الكهربائية وبدونه يبقى التأثير أجوفا بل ان هذه الممارسات انما هي مقدمات إيحائية لاحداث الشفاء كما هي ممارسات السحر الغامضة والمعقدة نفسها).

معجزة الشفاء بين قوة الدواء وقوة الإيحاء

في احد المواقع على شبكة الانترنت وفي مجلة الثقافة النفسية المتخصصة عرض لأحد الكتب العلمية حديثا نجد النص التالي⁽¹⁾ (الطب لا يزال عاجزا وهو سيظل كذلك بهذه الكلمات اسر احد كبار اساتذة الطب العالمين في كتاب له بعنوان (الطب كفايات واحباطات (زداد ازمة الطب في محاولاته الحفاظ على عملياته في وجه الشفاء العجائبي وشعبيته، ومن اهم فروع هذا الشفاء فرعان يشكلان تحديا مؤرقا للطب، الاول هو الشفاء بالإيحاء والثاني الشفاء به لبلاسيو او العلاج الخادع، ويتداخل هذان الفرعان حتى يصعب الفصل بينهما).

ويعلق كاتب الموضوع في عرضه للكتاب على ان براغماتية الطب الامريكي تحطت المعرفة الى الدراية فاستطاعت تجنيد ممارسات شفائية عديدة لخدمة المرضى على الرغم من الشك في علميتها لذلك كان من الطبيعي ان ينشأ الطب السيكوسوماتي في احضان الطب الامريكي، ومن ثم ان يتسرب الى اوربا كي يكتسب بعض العقائدية النظرية، وآلية الشفاء بالبلاسيو لا تختلف في رايها عن آليات السيكوسوماتيك الشفائية، اذ يحرك الدواء المخادع الآليات السيكوسوماتية التي لا تزال غامضة وغير محددة بدقة علمية كافية).

وقبل ان نخوض في مدى قوة الدواء بمقابل قوة الإيحاء على تحقيق معجزة الشفاء الاعتيادي والخارق لابد لنا ان نحدد هوية الشفاء بالبلاسيو وهل هو ايجائي او دوائي ثم بعد ذلك ننطلق الى آليات الامراض السايكوسوماتية التي تتحرك بالإيحاء او بالبلاسيو على السواء فتحدث الشفاء بعد المرض.

(1) مجلة الثقافة النفسية المتخصصة - العدد 49 كانون الثاني 2002.

ان الشفاء بالبلاسيو والذي يسميه البعض العلاج التمويهى او الخادع يقوم على استخدام ادوية لا فعالية لها لتوظيف قناعة واعتقاد المريض بها وبالطبيب المعالج ذاته في صالح العلاج، وبمراجعة تاريخية لاصل استخدام الإنسان للدواء نجد ان بعض العلماء يقول فيها⁽¹⁾ (وفي سعي الإنسان لاكتساب الشفاء وتخفيف المعاناة لم يترك مادة عضوية او غير عضوية الا لجأ اليها اما مفردة او مع غيرها من المواد فاستعمل كل شيء من افرازات الحيوانات الى مساحيق الحشرات ومستحضرات النبات، ومن الواضح ان مجمل هذه المستحضرات لم يكن لها فعل مباشر كدواء على الحالات المرضية التي استخدمت في علاجها ومع ذلك فان بعضها كان وما يزال يحدث تأثيرا علاجيا ايجابيا في بعض الحالات المرضية النفسية منها والجسمية في الكثير من الناس، وبالرغم من تقدم الفن العلاجي ووفرة العقاقير والمواد الدوائية ذات الفعل المحدد في يومنا هذا فان الكثير من الادوية والوسائل العلاجية المستعملة حاليا لا تفعل في المريض عن طريق مباشر ومحدد وخاص بالحالة المرضية وانما عن طريق تأثيرها في الحياة النفسية للمريض، ان لمعظم الادوية الخاصة والمباشرة الفعل آثارا أخرى غير الآثار الناجمة عن فعلها الخاص ... وهذه الآثار الاضافية هي بسبب تأثيرها على الواقع النفسي للمريض وملاقاتها لتوقعاته، وهذا الاثر في الحالتين هو ما يسمى بالتأثير التمويهى - البلاسيو).

ويمكننا ادراج الادوية السحرية التي كان يستخدمها الإنسان القديم والتي ليس لها مفعول حقيقي ولكن تعقيداتها وطرق اعطائها والغرائب الاليجائية التي تمارس خلال شفائها انها من اقدم الادوية التمويهية التي استخدمها الإنسان، وهذا ما قرره الباحثون في طبيعة التأثير التمويهى لهذا الدواء حيث يقولون بان لكل دواء

(1) النفس ص 467.

فعال فعلى الاول هو فعله الذاتى وهو مادي والثانى بسبب ما يحدثه فى النفس من انفعال، وهذا الاخير هو فعل التنويم البلاسىو، أما اختلاف تأثير هذا الدواء على المرض فىتوقف على حالة المريض النفسية وتوقعاته من الدواء كما فىتوقف على طريقة الاستعمال وطبيعة علاقة الطبيب بالمريض والثقة التى يزرعها فيه وقد بقى الطب حتى اليوم حائرا فى تفسير هذا التأثير الوهمى على المرض وان كان من الطبيعى افتراض ان انفعالات النفس تؤثر فى الجسم عن طريق تأثير ذلك على الميزان الكىمياوى والهرمونى.

ان الإيحاءات التى تملئها طريقة الاخراج المسرحى لاعطاء الدواء يكون لها الاثر الكبير فى فعالية الدواء غير الفعال، وهذه الطريقة لاتقف عند حدود الإيحاء الكلامى المصاحب لاعطاء الدواء بل على شكل الدواء من حيث كونه حبوبا أو ابرا أو ماشاكل ذلك بل تصل الى حد القول انه حتى بالعلاجات الكهربائىة والحرازىة والمياه المعدنىة والشعاعات والعملىات الجراحىة الكاذبة كلها لها أثر واضح فى خلق الإيحاء الاىجابى الذى ىنعكس على نفسىة المريض وبالتالى على استجابته للدواء وثقته المطلقة فيه وباطبيب وبطريقة العلاج الغرائبىة هذه.

لقد جرت دراسات عديدة لفحص فعالية الادوىة الحقيقىة مقارنة بالادوىة الوهمىة هذه وتبىن ان الادوىة الحقيقىة لا تزيد كثيرا عن فعل الادوىة التنويمىة وهذا ىنطبق كذلك فى مجال الهرمونات والفىتامىنات والمهدئات وغيرها من الادوىة والعقاقىر، كما انه فىقيد اكثر فى مجال الامراض المستعصىة التى لا فىقيد فىها دواء معىن والامراض ذات الطابع الوسواسى خاصة،

لقد عرف قاموس دورلاندي الطبي المهدئات بنفس تعريف الدواء التمويهى حيث جاء فيه مايلي⁽¹⁾ (هي مواد او مستحضرات غير فعالة تعطى للمريض لارضاء حاجته الرمزية للعلاج الدوائى وتستخدم في دراسات محددة لاستشفاف فاعلية المواد الطبية، فهي عملية تفتقر الى القيمة العلاجية الحقيقية وتستخدم لتلك الاغراض) وهكذا يخلص الطب اليوم الى تحديد فاعلية او عدم فاعلية الدواء من خلال الوضع النفسى للمريض والإيحاءات الايجابية او السلبية التى يتركها فى نفسه طبيبه المعالج⁽²⁾ (ان فاعلية الادوية الفعالة وكذلك غير الفعالة يمكن ان تتأثر بالوضع النفسى للمريض، فالمرضى القلقون على مرضهم الذين يتعرضون الى انزعاج كثير يحسون بالراحة بصورة اكثر لأخذهم حبة او مادة غير فعالة مقارنة بالمرضى غيرالقلقين وكذلك فالمرضى الذى يعتقد بان العلاج سيكون فعالا يكون اكثر فرصة للاستفادة منه).

ان الدراسات المعمقة ذات الطابع الصيدلانى للادوية اثبتت ان التأثير المهدىء الايجابى مرغوبا اكثر من دواء له اعراض جانبية ويتساءل البعض تساؤلا واضحا وهو يعلم حقيقة الصيدلية الدوائية قائلا - ان كل الادوية سموم فالادوية تعمل غالبا على تغيير التركيب البايوكيمياوى للجسم فان التغيير يصبح مرغوبا فالمنافع فى الدواء ستفوق مخاطره خاصة حينما لا تتوافر بدائل اخرى - فلماذا يتم اللجوء الى الدواء الحقيقى مع هذه المخاطر ولا يلجأ الى الدواء التمويهى الذى لا ضرر منه اساسا؟.

(1) العقل والجسم ص 63.

(2) ن م ص 66.

لا شك ان استعمال الدواء الوهمي لا يمكن وصفه الا بأنه إيحاء لأن تأثيره يتوقف على كيفيات إيحائية جوهرها اعطاء دواء كاذب لتغيير الحالة النفسية ايجابيا تجاه الشفاء، وقد بحث الدكتور رويحة وسائل المعالج بالإيحاء فتحدث عن الاسلوب المباشر والاسلوب غير المباشر والعلاج بالبلاسيو هو علاج غير مباشر بالإيحاء يقول الدكتور رويحة يصف ذلك⁽¹⁾ (وفيه - الإيحاء غير المباشر - لا يعرف المريض بأنه يعالج معالجة نفسية، كما ويستعين فيه الطبيب بواسطة دوائية للتأثير على نفس المريض فالإيحاء في أسلوبنا هذا يصبح - إيحاء مقنعا - بالدواء لان المريض لا يعرف به والطبيب يؤكد له بان الدواء الذي يعطى له سيكون عاملا في تحقيق الشفاء التام، والمهم في الموضوع هو اعتقاد المريض بفعالية الدواء في حين ان الدواء -حيادي- ليس له أي مفعول خاص في المعالجة سوى كسب ثقة المريض والإيحاء مهما كان نوعه يستهدف شفاء المريض من اعراضه المرضية - والإيحاء المقنع - ليس له علاقة مباشرة مع الاضطرابات في النفس التي سببت الاعراض المرضية المراد معالجتها ومنع استمرار هذه الاعراض..

ويفهم مما تقدم ان الإيحاء غير المباشر او الإيحاء المقنع يتكون من ثلاثة اجزاء اولها الدواء الذي يعطى للمريض ولا فرق في ان يكون هذا على شكل اقراص بلع او يكون سائلا للشرب او يكون احد الوسائل العلاجية الفيزيائية كالكهرباء وغيرها، أما الجزء الثاني من الإيحاء المقنع فهو ما يوجهها الطبيب لمريضه من كلمات إيحائية عند تناوله الدواء وثالث الاجزاء للإيحاء المقنع هي الطريقة -المظهر الخارجي- التي تستعمل لاعطاء الدواء -اخراج المسرحية- على ان العلاج الإيحائي قد يصل الى حد اجراء العمليات الجراحية وهميا مع ترك آثار مثل هذه العمليات

(1) التداوي بالإيحاء الروحي ص 88.

واضحاً على جسد المريض وكأنها عملية حقيقية وهذا ما عرضه الكاتب الأمريكي في كتابه الجديد عن العلاج بالخداع أو ما نسميه العلاج التنويهي مع الإيحاء المناسب حيث جاء فيه⁽¹⁾ بأن الأمر يبدو كما لو كان معجزة طبية بل هو بالفعل معجزة حيث استطاع الأطباء بشكل ما علاج امراض لم يعرف لها علاج بصورة قاطعة من خلال الإيحاء للمريض، والحالة التالية تمثل نموذجاً لهذه المعجزة، فالمريضة كانت تعاني من حالة مرض باركنسون - الشلل الرعاشي - حتى ان الصور التي التقطت لها اظهرت حدة هذه الحالة لدرجة ان المريضة لم تكن تقوى على السير بضع خطوات، ولكن بعد حوالي شهرين قامت إحدى المحطات التلفزيونية الاخبارية بتصوير هذه السيدة وهي تسير بشكل طبيعي في غرفتها بعد اجرائها لحدى جراحات المنخ لعلاج المرض، المفاجأة ان الجراحة التي اجريت للمريضة كانت وهمية ونوعاً من الإيحاء أو الايهام حيث اكد لها الاطباء انها ستخضع للعلاج في اطار دراسة على عمليات زرع الخلايا، وبالفعل تم وضع المريضة تحت تأثير المخدر وأحداث بضعة ثقب في الجمجمة دون نقل اي خلية جديدة للمخ، وبالتالي فان حالة التحسن التي طرأت عليها كان مرجعها رد فعلها الايحائي أو اثر البلاسيو، واكدت الابحاث ان المرضى الذين خضعوا لهذه الجراحات الايحائية قد حققوا فائدة مماثلة للذين مروا بعملية زرع خلايا في المنخ

ان التحليل الذي يقدمه مؤلف الكتاب يستند الى ان العقل يمكنه شفاء الجسم اذا امتلأ بروح الامل والتفاؤل ثم يطرح سؤالاً هل بإمكاننا تفجير قوى البلاسيو عن وعي منا أو بإرادتنا؟ ويستعرض الموضوع عبر ما طرحته مجلة نيوزويك الأمريكية في موضوع البلاسيو والعلاج بالإيحاء حيث ذكرت المجلة ان الباحثين

(1) مجلة الثقافة النفسية المتخصصة - الانترنت.

استطاعوا التعرف على عدة طرق او روابط تربط الحالة العقلية والصحية الجسدية، فمن المعروف على سبيل المثال ان الافكار المهدئة تبطيء من انتاج هرمونات التوتر الضارة، وفي جامعة هارفرد تتحدث عالمة -ان هارنجتون- ان البلاسيبو هو الاكاذيب التي تساعد على الشفاء وان كثيرا من الاطباء يلجأون الى هذا الاسلوب في معالجة مرضاهم، ففي الاربعينات لجأ الاطباء الامريكيون الى اعطاء مرضاهم اقراصا من السكر وايهامهم بأنها عقاقير طبية نافعة واستطاعوا من خلال الاكاذيب ان يساعدوا في شفاء مرضاهم واكتشف الاطباء ان الإيحاء قد يكون اكثر فاعلية من العقاقير الطبية

ويستشهد المؤلف بابتداع اطباء في ولاية تكساس ما يدعوه جراحة اللاشيء او العدم واستخدموها بكثافة في علاج آلام الركبة والمفاصل حيث يقومون بتخدير المريض واجراء فتحة كبيرة في المشروط حول الركبة دون ان يفعلوا أي شيء داخلها وكانت المفاجأة بعد عامين من هذه الجراحة الوهمية ان امثل جميع المرضى للشفاء واختفت الآلام واصبحوا يعيشون حياة طبيعية.

ويعدد المؤلف استخدامات البلاسيبو والإيحاء فعلماء النفس كما يقول اكتشفوا انهم يستطيعون تحقيق الشفاء لمرض الاكتئاب النفسي من خلاله وفي دراسة حديثة لمرض الصلع تبين ان استخدام هذا التكنيك الوهمي يساعد على عدم سقوط الشعر ونموه بشكل غزير، وفي جزيرة -كوشر- في فنزويلا تم اجراء تجربة على الاطفال المصابين بمرض الربو بحيث كان يقدم لهم دواء لتوسيع الشعب الهوائية مطحونا وشمة من الفانيلا ثم بدأوا بعد ذلك في منع تقديم ادوية توسيع الشعب والاكتفاء بالفانيلا وللغرابة فان رائحة الفانيلا وحدها كانت تعمل على

زيادة كفاءة عمل الرئة لدى الاطفال المصابين بشكل بلغ 33٪ مثلاً لاستخدام الادوية الموسعة للشعب وحدها.

لقد ضرب الدكتور رويحة نموذجاً للعلاج التمويهي والإيحاء المقنع كما يسميه وهو إيحاء غير مباشر يقول⁽¹⁾ (لمعالجة طفل مصاب -بمركب الخوف من الظلمة- بالإيحاء المقنع نعطيه دواء منوما ونقول له كلمات الإيحاء ان هذا القرص الذي بلعته الآن سيزيل خوفك من المكوث بالظلمة وهذا ما سيحدث بكل تأكيد اذا شعرت بعد تناول القرص بتعب في جسمك، وبعد قليل يبدأ مفعول القرص النوم ويبدأ الطفل بالشعور بثقل وتعب في جسمه، وعلى أثر ذلك يبدأ ترابط افكار عند الطفل كالآتي: تقول افكار الطفل لنفسها ها قد ظهر التعب في الجسم وتحقق ما قاله الطبيب مسبقاً، وكذلك قال الطبيب ان القرص سيزيل خوفي من الظلمة فما دام الشق الاول من اقواله قد تحقق فعلاً فلا بد للشق الثاني منها ان يتحقق ايضاً، فالدواء هنا اطلق فعالية إيحائية، وتزداد هذه قوة اذا اعطي الدواء بطرق معقدة غير عادية كأن يصب في المعدة مباشرة بواسطة القسطرة المستعملة لغسلها بدلاً من اعطائه بطريقة الشرب المعتادة).

ولاشك اننا اذا اردنا قياس قوة الدواء الحقيقي بقوة البلاسيو والإيحاء فلا بد ان نتعرض الى الامراض السيكوسوماتية وتأثير الإيحاء فيها والتي يشير اليها المؤلفون المعاصرون كثيراً، والامراض السيكوسوماتية كما تعرفها الانسكلوبيديا البريطانية هي⁽²⁾ الاستجابات الجسمية للضغوط الانفعالية والتي تأخذ شكل اضطراب جسمي، ويعرفها بعض الاطباء بأنه الاضطرابات التي يلعبها العقل او

(1) التداوي بالإيحاء الروحي ص 88.

(2) الامراض السيكوسوماتية ص 36.

النفس في الوظائف البدنية الجسمية ويقول الأطباء أنه عندما تبدأ التوترات الانفعالية في العقل فإنها تؤثر في وظائف البدن فالغضب يجعل المعدة دائما متهيجة ويكون بذلك بداية القرحة وهكذا فإن بعض العمليات الحيوية تتأثر بالانفعالات فارتفاع ضغط الدم وسرعة دقات القلب وحركات الهضم وتدفق عملية الهضم كلها تتأثر بقوة الانفعالات وعندما تستمر هذه الانفعالات تتسبب تغيرات بدنية هامة وهكذا يستتجون أن الصحة الجسمية تتأثر بالصحة الشخصية فالعقل يؤثر في البدن أكثر بكثير مما يتأثر بالبدن، أما التعريف الاجرائي فيذهب إلى أن⁽¹⁾ (الاضطرابات السيكوسوماتية هي الاضطرابات الجسمية المألوفة للأطباء والتي يحدث بها تلف في جزء من أجزاء الجسم أو خلل في وظيفة عضو من أعضائه نتيجة اضطرابات انفعالية مزمنة نظرا لاضطراب حياة المريض والتي لا يفلح العلاج الجسمي الطويل وحده في شفاؤها شفاء تاما لاستمرار الاضطراب الانفعالي وعدم علاجهم اسبابه إلى جانب العلاج الجسمي).

ويطلق الأطباء على هذه الأمراض بأنها⁽²⁾ أمراض العصر للعلاقة الوثيقة بين الضغوط النفسية والتوتر الداخلي لأن أي نوع من الانفعالات لا بد أن يصاحبها تغيرات بدنية خارجية وتغيرات فسيولوجية داخلية فانفعالاتنا الخاصة بالسرور أو الحزن بالتوتر أو الراحة بالقلق أو الاطمئنان إنما يعكس تأثيرها المباشر علينا، هذا وتعتمد حياتنا الجسمية بشكل قوي ومباشر على الجهاز العصبي حيث يتولى مهمة التحكم بافرازات الغدد القنوية والصماء التي تعكس نشاطها على الجهاز العصبي بطريق عكسي وذلك بأن يتلقى الجهاز العصبي الاحاسيس

(1) ن م ص 47.

(2) مدخل إلى الطب النفسي ص 41-42.

على شكل شحنات عن طريق الضوء والصوت والحرارة والرائحة وغيرها من المؤثرات التي يمتصها الجهاز ويحولها إلى حركة وافكار واحاديث فكل حركة وسكنة في الجسم الإنساني تعتمد بشكل تام على الجهاز العصبي، حيث لا يتحرك أي شيء إلا بأمره فهو اذن المهيمن على كل شيء حتى على الافكار والحركة وكأنه الصور الحياتية ابتداء بالتنفس وانتهاء بالدورة الدموية والنشاط الذهني واللاشعوري فهو اذن القائد المسؤول والرابط الرئيسي للسلوك وردود الافعال الفسيولوجية والاستجابات المرضية أي لكل كياننا بشكل كلي غير متجزئ... والتغيرات الحشوية داخل الكائن الحي تسعى للمحافظة على التوازن الهيموستازي - البيوكيميائي - للبيئة الداخلية في الجسم الذي يشمل تنظيم الحرارة وضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس واذابة السموم التي تتراكم احيانا، فأى انفعال نفسي خارجي يؤثر حسب درجته وشدته بشكل فوري وسريع على التوازن الداخلي وذلك يتضح بما تقوم به الاجهزة الفسيولوجية كالمعدة والقلب والرئتين من ردود غريزية مشيرة الى خلل في التوازن الهيموستازي البيوكيميائي للجسم مما يبدو على هيئة مرض في النهاية، وتظهر المصاحبات والترابط الفسيولوجي للسلوك في حالة الازمات الانفعالية في عمل الجهاز العصبي المستقل الذي يمثل الميكاتزم السوي اللاارادي الذي يحافظ على التوازن الهيموستازي.

وهكذا نرى ان الامراض السيكوسوماتية تأتي نتيجة لضغط انفعالي او مستمر من مشكلات واعباء الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان المعاصر في هذا العصر الذي يسمى بعصر القلق والسكتة القلبية والجلطة الدموية والذبحة الصدرية والسرطان والتهابات الدماغ والروماتزم والعصاب والفصام والهستيريا والذهان.

أما ميكانيزم المرض السيكوسوماتي بضوء ما تقدم فيكون في حالة إعاقة الطاقة الحشوية عن الانطلاق في سلوك خارجي مناسب بالعمل أو اللفظ كأن يمتنع الفرد عن الهرب في حالة الخوف أو الدفاع في حالة الغضب فيزداد تراكمها وتشتد وطأتها فتتضخم الاضطرابات والتوترات الحشوية مما قد يحدث للفرد أعراضا من الصداع أو القيء أو سوء الهضم أو الاسهال أو الإمساك أو اضطراب التنفس والربو أو ضربات القلب .... أي أنه إذا لم تتمكن انفعالاتنا من التعبير الظاهر عن نفسها بصورة ملائمة تتولى أجسامنا التعبير عنها بما تستهلكه من لحم ودم.

إن هذه الحقائق التي أصبحت معروفة اليوم بشكل واضح هي التي قادت إلى نشوء طب جديد يسمى الطب السيكوسوماتي لعلاج الإنسان كوحدة حية نفسية واحدة وعدم تجزئة الإنسان وعلاجه إلى نفس وجسد بل إلى شخص واحد⁽¹⁾ فليس الطب السيكوسوماتي إذن فرعاً من الطب النفسي ولا هو وقف على طائفة من الاختصاصين، بل هو اتجاه جديد في الدراسة الاكلينيكية عموماً ثم ليس الطب السيكوسوماتي بحثاً عن العوامل النفسية في نشأة الأمراض العضوية بل هو دراسة الأعراض المرضية جميعاً الجسمية منها والنفسية وادماجها في إطار واحد هو إطار شخصية المريض ووحدته الأصلية وغير خاف أن هذا يعني أن الطب السيكوسوماتي ينكر أن يكون المرض جسدياً بحتاً أو نفسياً بحتاً ويرى أن واجبنا أن ننظر إلى أي حد يكون جسدياً وإلى أي حد يكون نفسياً).

وهنا نأتي إلى التساؤل عن دور الإيحاء والعلاج التمويهي أو البلاسيو في علاج الأمراض السيكوسوماتية وما هي الآليات التي يستخدمها لهذا الغرض؟

(1) في النفس ص 251.

لقد سبق ان ذكرنا بان باستطاعة الإيحاءات احداث تغييرات موضوعية في الجسم وان من الثابت ان تحفيز الجهاز العصبي يستطيع ان يؤثر في الجسم كله، فالإيحاء المناسب في حالة التنويم المغناطيسي يغير ضغط دمك اضافة الى تغيير ذبذبات النبض تركيب الدم وافراز عصارات الجسم، ويشير بعض الكتاب الى دور الإيحاء في الامراض السيكوسوماتية بقوله⁽¹⁾ (هناك مجموعة كبيرة من الامراض النفسية-الجسمية تنشأ عن الارهاق المستمر او بتأثير اعراض المرض الشديدة او نتيجة التوتر العصبي او بسبب انفعالات مستمرة اخرى في الجهاز العصبي، وبوسعنا وضع قائمة طويلة لمثل هذه الامراض، الربو، انواع معينة من الاسهال، قرحة المعدة، ارتفاع ضغط الدم، والحساسية، ويذهب بعض الاطباء الى حد القول بان جميع الامراض فيها وجه من اوجه الطب النفسي - الجسمي، ويكون للوضع النفسي للفرد تأثير كبير في مكافحة المرض وحسب هذا الرأي فمن الجائز ان تكون من جملة اسباب مرض السرطان اسبابا نفسية ايضا.. ان الامراض النفسية - الجسمية قد تشفى او تتحسن عن طريق الإيحاء او تغيير اسلوب العيش مع ملاحظة ابعاد التأثيرات التي تسبب الاضطراب النفسي وتعلق المسألة في هذه الامراض باضطرابات وظيفية حسب، كما هي الحال في التلعثم او العمى المستيري.. الخ انها ترتبط دائما بتغييرات موضوعية في الجسم لذا يتطلب شفاؤها اعادة ترميم موضوعي ايضا للاجهزة المصابة بالمرض وقد تشفى بعض الامراض الجلدية مثل الثآليل من طريق التنويم المغناطيسي) ان الدكتور رويحة في تحليله لتأثير الإيحاء على الامراض فانه يرجع التأثير للارادة في الوعي ويرجع تأثير التخيل في العقل الباطن ويشرح ذلك مفصلا بقوله⁽²⁾ في حين ان الارادة هي

(1) تدريب الادراك الحسي الفائق ص 63.

(2) تدريب الادراك الحسي الفائق ص 62.

بالدرجة الأولى قوة للعقل الواعي تعزل ذاتيا باجتهاد يكون التخيل قوة للعقل الواعي والعقل الباطن معا، والتخيلات في خفايا أعماق العقل الباطن تأتي دون أي اجتهاد بإنجازات عظيمة لا تستطيع الإرادة مهما اجتهدت نفسها أن تأتي بمثلها، والإرادة تستطيع القيام بإنجازات في مجال العضلات الخارجية على أن تكون هذه خالية من الأمراض والإصابات..... وفي المجال السطحي للعقل الواعي، ولكن الإرادة لا تستطيع أن تزيل ألما أو تشفي من مرض بعكس التخيلات التي تستطيع بفضل فعاليتها في أعماق العقل الباطن أن تطفئ شعلة الألم، وأن تشفي أمراضا جسمانية وأمراضا - نفسية - روحية - مما لا يستطيعه الإرادة مطلقا).

على أن الباحث الأمريكي في كتابه عن العلاج الخادع يتجه إلى تأثير الإيحاء بما يسميه الصيدلية الداخلية للجسم ويضرب مثلا على ذلك بزوجه التي نشأ عندها عظم في أسفل قدمها وكانت راقصة فتون شعبية فلما استعملت الإيحاءات عبر إحدى الشخصيات فإنها زالت هذه العظمة بدون أن تشعر بها ولا أن تقيمها بعملية جراحية، ويقول المؤلف أن الجسم البشري يفرز تلقائيا مادة -الشفاء الذاتي- لكنه أحيانا يكون بطيئا في إفراز هذه المادة وفي هذه الحالة يكون في حاجة إلى مساعدة خارجية لحث صيدلية الجسم على العمل بكفاءة وكذلك الاستجابة للعلاج بالبلاسيبو فهي تحتاج إلى مساعدة خارجية تتمثل في بعض العقاقير الإيحائية لتساعد على الشفاء.

أن جسم الإنسان -كما يقول المؤلف- تركيبة معقدة يعد أحدهم ملاحظها تكوينه للعلاج المناسب للخلل الوظيفي الذي قد يصيب أحد أجزائه فهو يقوم بإفراز بعض العناصر الكيميائية أو توماتيكيا لعلاج المرض بمقدار معين وهو ما يعرف بالصيدلية الداخلية، أي المصطلح الذي يلقي بعضا من الضوء على

الاستجابة للعلاج بالبلاسيبو وعندما نأخذ نظرية الصيدلية الداخلية في الاعتبار لا يمكننا ان نرى فرقا ملحوظا بين قوة الخيال على العلاج والقوى الجسمية المتأصلة للعلاج.

فالصيدلية الداخلية هي إحدى القوى الجسمية المتأصلة للعلاج بمعنى انها موجودة كجزء اساسي من أجزاء الجسم فهي ليست خاصية مكتسبة يكتسبها الجسم بالخبرة او الممارسة ولا هي خاصية اضافية، وفي العلاج التلقائي يتجه الجسم لشفاء نفسه دون الاعتماد على أية رسائل داخلية او خارجية موجهة للمخ لاستثارة هذا العلاج لكن في العلاج بالبلاسيبو يعتمد الجسم بصورة اساسية على رسالة موجهة اليه لها ايجاء معين ويتم توجيهها للمخ إما عن طريق المريض نفسه وإما من الشخصية المعالجة له، هذه الرسالة تعمل على حث المخ ودعمه لرفع تأثير علاج موجود بالفعل داخل الجسم او بمعنى تحسين سير العملية العلاجية ويصفها الدكتور - اندرو تايلور - مؤسس علم التخدير بأنه مخزن الدواء الالهي. كما تمكن العلماء مؤخرا من التوصل الى ان جسم الإنسان يقوم بانتاج مادة كيميائية مخدرة هي الاندروفين التي تعمل على التخدير وتسكين الآلام والتي يتم انتاجها ضمن عناصر الصيدلية الداخلية للجسم وليست هناك قاعدة تقضي باختيار الجسم او تفصيله بين العلاج الداخلي او الخارجي لشفائه وانما يحدد الشفاء السريع عن طريق ربط العلاج الخارجي بنتائج الصيدلية الداخلية.

الإيحاء بين البرمجة العصبية اللغوية وغسل الدماغ

إذا ما انطلقنا من البديهية النفسية التي اقرها علماء النفس وصاغها العالم النفساني الفرنسي التي تقول ⁽¹⁾ (عندما تفرض فكرة ما نفسها على عقل انسان الى درجة الإيحاء، فإن كل محاولاته الارادية لمجابهة تلك الفكرة قسريا ومقاومتها تسير عكس ما يشتهي ويتمناه عقله الواعي - وقد تزيد من حدة وتكرار تلك الفكرة).

فإننا لا بد ان نسلم بخطورة الإيحاء الفردي والجماعي في خلق مذهبية فكرية سلوكية معينة لا تقبل التغير والتي يمكن وصفها حينذاك بان هذا الدماغ مغسول ولا يفيد به أي تأثير مغاير حتى التعذيب الجسدي بل والموت نفسه.

لقد كانت المفاجأة الكبيرة التي اصابَت الولايات المتحدة الامريكية حينما وجدت ان جنودها الاسرى لدى كوريا بعد الحرب عادوا مؤمنين بالمبادئ الاشتراكية متحمسين لكوريا وممتنين لحسن معاملة الكوريين لهم، بل ان كل واحد من اثنين من هؤلاء الاسرى بعد غسل ادمغتهم من قبل الكوريين تعاونوا معهم باعترافات وتصريحات ضد الولايات المتحدة الامريكية واخبروا عن زملاء لهم في المعتقل .... ألخ من هنا كان الكاتب الامريكي هنتر قد استخدم مصطلح غسل الدماغ لوصف المحاولات المخططة او الاساليب السياسية المتبعة من قبل الشيوعيين لاقناع غير الشيوعيين بالايمان والتسليم بمبادئهم وتعاليمهم.

ومنذ ذلك الحين والدراسات النفسية والفسولوجية قائمة على قدم وساق لدراسة العقل البشري وكيفية زرع الافكار فيه بحيث تتحول الى عقيدة ثابتة لا تتغير ما دام الإيحاء بها قد وصل الى حد المذهبة والقبولة التي لا تتغير، وقد دخلت

(1) غسل الدماغ ص 79.

فسلجة الاعصاب والجراحة العصبية إلى هذا المجال وصولاً إلى التأثير الإلكتروني على الدماغ عبر ذبذبات كهربائية صناعية وصولاً إلى التسيير الدماغي الآلي الذي يستجيب للتغذية الفكرية المطلوبة بعد أن كان التنويم المغناطيسي وإيحاءاته هو الأساس لدى الممارسات في الحضارات القديمة، أن الدراسات النفسية والسيكولوجية الحديثة استطاعت أن تنزل إلى أعماق الوعي الإنساني بحيث استطاعت أن تزرع الإيحاءات الذاتية أو عبر التنويم المغناطيسي في اللاوعي لكي تعبر عن نفسها بعد ذلك في السلوكيات محددة غرضها شفاء المريض أو تشجيع الضعيف أو خلق سلوك إيجابي أخلاقي بدل السلوك السلبي الأخلاقي.

ولو حاولنا استعراض الأبعاد النفسية لقدرة الإيحاء حسب ما قدمته خلاصات الدراسات النفسية والباراسيكولوجية وغيرها لأمكننا أن نطلع على درجة تقدم هذه الدراسات بحيث يكون الإيحاء هو القوة الأساسية في تغيير طباع الكائن الإنساني لنفسه وطبيعته أو شخصيته بما ينسجم مع ما يريده هو، أي أن يصنع نفسه بإرادته عبر الإيحاءات الذاتية التي يستخدمها لتنفيذ ذلك، وقد يطلق على هذا العمل مفهوم البرمجة الذاتية عبر الإيحاءات، ففي فصل كتبه - وليم فالكير اتكينسون - في كتابه - قوة الفكر في الحياة العملية - تحت عنوان - تربية الطبع عن طريق السيطرة الروحية - جاء فيه قوله⁽¹⁾ (أن الإنسان قادر على تنمية روحه بقوة الإرادة لدرجة تجعله يصنع من نفسه كل ما يريد، ما في ريب أنه يستطيع إعادة تقويم نفسه، فالإنسان هو بالضبط ما يعتقد به نفسه، هذه حقيقة وزعم جريء وحتم صحيح) ويضيف بأن الطريقة الجديدة بسيطة جداً وعملية للغاية وتجعل - إعادة صنع النفس - أمراً ممكناً، ويشرح آلية هذا العمل بالرجوع إلى ما سماه

(1) قوة الفكر في الحياة العملية ص 91.

الوظيفة الايجابية التي تشرف على التفكير الواعي الارادي الاصلي والوظيفة السلبية التي تخضع للإيحاءات الغير عبر التنويم المغناطيسي مثلا - انه ذلك الجزء من العقل الذي يمسك به المنومون المغناطيسيون بعد ان يواتيهم اضعاف الوظيفة الايجابية وينسب اليها وظيفة العادات، وهي سهلة التعرض للتأثير فبالاعادة والتكرار من جديد لما يراد ان يصدق يجعلون ذلك الفرد في نهاية المطاف يتقبل الفكرة الجديدة ويصير الى تطبيقها نمطيا على المنوال السابق أي ان هذا ينطوي على التعود في الافكار والنشاط والمزاج والطبع، والإيحاء الذي تعمل على اساسه الوظيفة السلبية قد ينطلق من عقلك الذاتي النشط او من الغير - وهكذا يخلص الكاتب الى القول - وللتخلص من عادات التفكير القديمة واستبدالها بنمط تفكير جديد يمكنك اختيار طريقة او اكثر فالنتيجة يمكن تحقيقها بقوة الارادة المحضة او بإيحاء تنويمي مغناطيسي من قبل شخص مجرب مناسب او بطريقة ثالثة معروفة لنا وهي الإيحاء الذاتي الذي يعطيه لشريكك السلي الشريك الايجابي واخيرا ثمة طريقة رابعة اطلق عليها امتصاص الافكار -.

ان مضمون الإيحاء الذاتي كما يصفها الكاتب تعمل بكيفية معينة هي ان يكرر الإنسان عبارات معينة فلطرد الخوف مثلا يكرر عبارات انا لا اخاف، عندي ثقة، لقد قضيت بنفسني على الخوف، كلا لاخوف عندي وما شابه ذلك، هذا الإيحاء الذاتي يجب ان يعمل بالضبط كما لو كنت تقصد إيحاء شخص آخر يقتضي ان تكرر له نفسك، وظيفتك السلبية يفترض بها ان تساعد على اعتقاد ما تقول وحين تضمن وظيفتك هذه الثقة بكلماتك وتجدها صحيحة فانها ستبدأ العمل بمنطوقها فعلا - ولو طبقت هذه الطريقة بشكل جاد تماما وبإيمان فإنك ستشعر من اول وهلة براحة، ولكن عليك ان تتذكر ان عقلك السلي اذا ما عكر عليك وعيك بافكار وجلة فانه يترتب عليك ان تستمر بتكرار تأكيدك على زوال الخوف لغاية ما

يجلو هذا الزائر الواغل بلا عودة، في البداية سيبدو لك هذا مملا لان الفكرة المقلقة واثقة من تقبلها بشكل جيد، ولكن مثلها مثل الكلب العضوض الذي سرعان ما سيعرف ان لديك هراوة، واذا اضفنا لهذا ما دعاه الكاتب امتصاص الافكار فان العملية ستم بدون شك، وامتصاص الافكار يشرحها الكاتب بقوله⁽¹⁾ (في هذه الحالة اجعل نفسك في وضع قابل للإيحاءات تماما على نحو ما تفعل امام المنوم المغناطيسي عندما يشرع بعمل الإيحاء لك كلما كنت سليا اكثر سيكون العمل اقوى - وبكلمة اخرى - أرخ نفسك تماما وصر جسدا وروحا خاملا تماما، وبهذه الشاكلة يتحرر العقل النشط من واجباته وتثقل السيادة السائدة الى العقل السليبي وحده - عندها عليك ان تترك نفسك بثبات داخل نفسك بفكرة - لاخوف عندي - وما شابه ذلك، وارسم في تخيلتك صورة تبدو فيها مقداما غير هياب جريء الفعال شجاع شجاعة معنوية وبدنية وطاردها بمراتك ادنى اغارة من جانب الكلب وكذلك الهم والخوف اطلق لخيالك العنان بأكمله وامسكه في الحدود المرغوبة هنا ستفعلك تمارين التركيز - عليك ان تحمل معك دائما فكرة الاقدام وحاول ان تمثل دورك بشكل طبيعي تماما ممثلا دورك كما يلعب الممثل دوره، فالطبع الذي تتبناه سيصبح مع الزمن واقعا، وبعد شيء من المرات سيغدو طبيعتك الثانية واخيرا فان الطبع المتبنى سيصير طبعك الاصلي).

ان خلاصة هذه الآليات اذا صغناها بعبارة اوضح تكون كما يقول احد علماء النفس كما يلي⁽²⁾ (ان فكرة توليد حالة نفسية مناسبة عمدا وبصيغة محددة سلفا وزيادة فرص النجاح على هذا النحو هو اساس جميع مصادر الالهام

(1) ن م ص 96.

(2) تدريب الادراك الحسي الفائق ص 62.

والمساعدة الذاتية، ان كل شخص قادر على خلق حالته النفسية الخاصة وطبيعته وعاداته بصورة هادقة من خلال الإيحاءات الذاتية، وبالفعل يستطيع كل فرد ان يبنى شخصيته الخاصة ويجعل من نفسه انسانا سعيدا ناجحا، هذا ممكن لكني لا اود ان اقول انه سهل، قد يكون الامر بسيطا من الناحية النظرية، اذ يتعين على المرء اعداد قائمة مفصلة بمزايا الشخصية التي يريد الحصول عليها التي تساعد في الوصول الى هدفه ومنح النفس فيما بعد الإيحاءات الملائمة -فكر الآن بالدعاية- التي تؤثر فيك وانت صاح واستحضر في ذهنك مفعولها، حينما تكرر الرسالة مرات عديدة فستغلغل في صميم كيائك وبالطريقة نفسها يجب ان يؤدي برنامجك للإيحاء الذاتي مفعوله عندما تنفذه روتينيا يوميا اعتياديا ما عليك سوى تكرار ايحاءاتك مرات عديدة بعزم وتصميم حتى ترسخ في آخر الامر في اللا شعور وتصبح جزءا من شخصيتك، وبدلا من تمضية اوقات فراغك في اللهو او اثاره الاعصاب حسب بوسعك الافادة من قسم من ذلك الفراغ كأن تكرر القول في نفسك، انك تريد ان تكون اكثر سعادة، تريد او يجب ان تحظى بسعادة أوفر انت اكثر نشاطا من السابق، قادر على تركيز افضل، قليل النسيان محب للآخرين اكثر حركة وأشد نفاؤلا - او أي شيء آخر ترغب فيه، راقب نفسك يوما بعد يوم، وترب بعد ظهور الدليل الى ان تبدأ ايحاءاتك بتأدية مفعولها لا تفقد الشجاعة حينما يتم الامر على نحو أبطا مما كنت ترغب، ضع حسابك ان مزيدا من الصبر والمثابرة ضروريان لبلوغ هدف سام كالسيطرة على العقل وهذا ايضا ينبغي لك ان توحى به).

لقد وصلت هذه المسألة عند علماء النفس والباراسيكولوجي الى ان يدعون الإنسان الى اعادة برمجة نفسه وفق ما يختاره لها وكان الطبيعة النفسية هي زراعة

القيم والسلوكيات المفيدة بعدما وجدوا ان للإيحاء هذه القدرة الكبيرة على تحقيق ذلك.

ولاشك ان زرع القيم الفكرية اسهل من العلاج الفسيولوجي الذي يتحقق عن طريق الإيحاء، فالإيحاء افكار معينة تقال ليزرع في اللاشعور قدرة على السلوك اللاحق، فهي مسألة تحدث فكريا وتنفذ نفسيا، أما العلاج فهو مسألة متعلقة بالجسم وهو مادة منظورة له شيء من الاستقلالية عن طبيعة الفكر، فقرب الفكر من النفس هو اكثر من قرب الفكر من الجسد لاحداث التغيير اذ انه لا يستطيع ان يؤثر مباشرة على الجسد الا عبر مروره بالنفس اولا.

ان قدرة الإيحاء عبر التنويم المغناطيسي يستطيع ان يزرع هلوسة سمعية وبصرية ايجائيا مما يضطر الإنسان ليتصرف بضوئها وكأنها حقيقية وهذا ما دعا احد العلماء الى القول⁽¹⁾ (وما يقبله العقل يشعر به الشخص، فان كان في غرفة حارة يمكن ان يوحى اليه بأنه في زمهرير وسوف يشعر انه كذلك فعلا، حتى ان الجسد لن يفرز عرقا وسوف يبدأ بالقشعريرة ويوضح هذا ان ما يعتقد العقل صدقه هو ما يشعر به المرء سواء كان هذا حقا ام غير ذلك، علينا اذن في أي دراسة نجريها على قدرات العقل العليا ان نحاول ابقاء السيطرة الواعية على افكارنا وافعالنا حتى نتأكد اننا في كل وقت نسير على هدى الحقيقة كما نفهمها وسوف تقف لنا ملكة منطقنا الواعي حارسا أميناً) وهذا ما جعل هذا العلم يحذر من خطورة تسليم ميكانيكية العقل الى الآخرين من المنومين المغناطيسيين إذ معنى هذا توظيف هذه الميكانيكية لخدمة اغراض قد تكون اجرامية او لا اخلاقية وهكذا وجدناه يوحى بترويض الإنسان قدرته على التغلب على المخاوف والقلق وردود افعال هدامة.

(1) حواسك الزائدة ص 75.

ان هذه المخاطر جعلت بعض الباحثين يطرحون مسألة برمجة الذات بالإيحاءات والاستفادة من قدرات اللا شعور التي يعتقد الباراسيكولوجيون انها قدرات هائلة ومفيدة جدا اذا ما وظفت توظيفا سليما ويقولون -⁽¹⁾ يمكنك ان تكيف الهامك لكي يعمل لك في أي موقف في حياتك وذلك بأن تغرس في الشعور الإيحاء المناسب وعندما تفعل ذلك فمرور الزمن ليس ذا أهمية لان ملكات حسك الزائد سوف تعمل حسبما وجهت).

ان الباراسيكولوجيين يعتقدون ان اللا شعور يمكن ان يوظف في خدمة الإنسان ويوكلون اليه مهمات خارقة ويقولون⁽²⁾ (توجد في كل فرد نفس عليا، شعور اسمى يعرف القدرة الكامنة في ذلك الفرد، ويحاول احيانا ان يكشفها له والهامه للاجتهاد في ابراز ما لديه من فضائل ولكن القليل منا هو الذي يصدق او يؤمن بالحقيقة الدامغة في وجود هذه الومضات الذهنية) ونرى البعض يبرمج نفسه لاعطاء مجال للا شعور للظهور على شكل حلم تحذيري فيعلم نفسه كيف يحلم احلاما صادقة ومن المعروف نفسيا ان اللا شعور يتكلم بلغة الحلم بحرية مطلقة، وهكذا وجدناهم يستخدمون الإيحاء ذاته في هذا الصدد⁽³⁾ (لقد اكتشفت من ابحاثي وتجاربي الشخصية انني وان لم استطع تفسير الطريقة التي تعمل بها الاحلام الا انه من الممكن عن طريق الإيحاء اعداد العقل لكي يحلم احلاما صادقة كما يقولون...ويمكنك اللجوء الى قدراتك العليا اذا اردت التعود على اعداد عقلك للنوم كل ليلة، ففي لحظة الدخول في النوم تكون انت في طور حساس من ناحية العقل والجسم وتكون كل مستويات الشعور متقاربة بسبب وجود خاصية

(1) ن م ص 107.

(2) ن م ص 131.

(3) ن م ص 149-151 بتصرف.

الاستقبال والافكار والمشاعر المستقرة في العقل الشعوري تتقل مباشرة الى مستويات شعورية اعلى عبر مقاومة صغيرة او معدومة وتكون هذه القدرة الخلاقة الداخلية مستعدة ومنتظرة للامساك بأي رغبات او شهوات او مخاوف او كراهية قد تكون ركزت عليها ثم انها تبدأ في النسيج عليها ... وحيث ان القدرة الخلاقة هي خادمك المطيع فانها تستقبل افكارك الهدامة وتطبخها بنفس النشاط الذي تعمل به عندما تجسد لك افكارك الطيبة التي تمررها انت عليها) وهكذا يصلون الى القول انه -يمكنك ان تحلم احلاما صادقة في كثير من الاحيان اذا اتبعت طرقا بسيطة معينة تؤدي لتوجيه احلامك-.

ان حيادية العقل وخضوعه للإيحاء في اليقظة والنوم تجعل من المخيف تسليم قيادة توجيهه الى منوم مغناطيسي غير صحيح النية كما يوصي الاطباء والعلماء بضرورة التحكم في الإيحاءات الخطرة وخلق درع صياني وقائي ضدها⁽¹⁾ (ان العقل ليس شيئاً نلعب به، انه قد يستجيب في الحال لأي وجهة يوحى له بها بدون نظر لكون هذه الوجهة تقود الى نتيجة طيبة او سيئة وكل ما يفعله الإنسان محكوم بشيء اوحى به رغبة او جوع او كراهية او محبة ... الخ مما تكون اثر عدد لانهائي من مختلف التجارب في العادة، والشخص الناجح هو الذي تعلم كيف يتحكم في قابليته للإيحاء كيما يستجيب فقط لما هو طيب له ويرفض ما هو رديء).

ان الشخص الذي ينام مرة تنويماً مغناطيسياً فانه سيستقبل الإيحاء المغناطيسي بعد ذلك بمجرد ايماءة او كلمة رمزية او اشارة من المنوم المغناطيسي قد تضعه في غيبوبة، ويقال ان هناك 80%-85% من الناس يمكن تنويمهم مغناطيسياً، وهذا يبرز خطورة التنويم والإيحاء الذي يمكن ان يتعرض له كل انسان يسمح بتنويمه مرة

(1) حواسك الزائدة في خدمتك ص 203.

واحدة والذي يكون برمجة له بعد استيقاظه حيث ينفذ كل ما يطلبه منه النوم بدون ان يتذكر انه انما يتحرك بإيحاء سابق له، بل لقد ثبت ان هناك قدرة لبعض المنومين على تنويم اشخاص بعيدين عنه باميال والإيحاء لهم باعمال معينة.

اذن فالفكر قوة تتحقق في الخارج اذا ما استطاع الإنسان ان يركزها في تصورات، وخلاصة القول ان الإنسان⁽¹⁾ (قد اكتشف انه اذا ما استطاع تصور شيء في عقله فان قوة خلاقه عجيبة في شعوره يمكنها في وقت ما ان تبرز هذا الشيء في حياته الخارجية، وعندما قال بيرون ان الافكار اشياء كان ينطق بحقيقة عميقة فلماذا تفكر في فكرة انت تقوم بعمل انشائي واذا ألبسنا هذه الفكرة رداء الشعور ونشطناها برغبة قوية لكي تظهر فان الفكرة او الخاطر تبدأ في اتخاذ شكل وتنمو مثل بذرة وتجذب نحوها الظروف والفرص والمصادر وكل الحوادث الضرورية للمساعدة على اخراجها الى ما نسميه عالمنا المادي والمشكلة الوحيدة هي ان الرغبات المتهورة وغير المحكومة يمكنها ان تجلب افكارا خدامة الى حيز الوجود تماما مثل الافكار البناء وبذا تمطرنا اللعنات بجوار البركات).

حينما نتقل الى امكانيات اللاشعور هذه نجد ان الإنسان يمكنه ان يتقل مباشرة الى زرع وغرس الإيحاءات بطريقة مبرمجة حتى انه يستطيع تغيير شخصيته كلها عبر استغلال هذه الآلية والحقيقة، وهكذا تم اتجاه كثير من علماء النفس الى العمل على تغيير الشخصيات وفق ما يريده الإنسان ولما كانت امكانية هذه تتم عبر الإيحاء الذاتي والتنويم الذاتي لذا فان كل شخص بإمكانه ان يستعملها بنفسه بسهولة.

(1) ن م ص 251.

ان اولى آليات البرمجة الذاتية تقوم على استعمال التوكيدات، فالتوكيد عبارة عن تصريح معلن، فعندما تقول انا عالم نفس فيعني هذا تو كيدا او تقول انا لست عالم نفس يعد توكيدا ايضا فالتوكيدات هي حالات للنفس الداخلية واللا شعور والعقل المبرمج تبرمه التوكيدات فكل شيء نقوله بقناعة وقوة عاطفية يتحقق، ويتطلب اعادة برمجة نفسك الداخلية على توكيد ايجابي خاصة وانك تعودت ولسنوات مضت على توكيد سلبى التكرار وبإصرار، ثم يطالب الإنسان بتدوين توكيده لان كتابة التوكيد يساعد على التركيز في عقل المبرمج ولما كان من المعلوم ان اللاوعي لا يصدر أي اعتراض على ما نعطيه وهو يتقبل كل شيء لذا فأي توكيد يثبت بالتكرار والاصرار وبلا نقاش.

ان المطلوب هو ترديد التوكيدات بقناعة وثقة تامتين، والقوة العاطفية التي يتم توظيفها فيها مهمة بقدر اهمية الكلمات نفسها، وما نفعله هو اعادة برمجة اللاوعي، ولا شك ان التنويم المغناطيسي الذاتي يعطي احسن الفرص للقيام بالبرمجة الخاصة وزرع الافكار في الدماغ حيث ان الاسترخاء العميق يتحقق في هذا التنويم مما يسمح للإيحاء بعمله.

ان اعتقاد علماء النفس والباراسيكولوجيين بأن الإنسان هو ما يفكر به تطبع آليات البرمجة الذاتية بطابعها⁽¹⁾ (فنحن غالبا ما نجد لانفسنا ما نخافه او نهابه اذا صنعنا صورة واضحة لشيء نخافه ونعمل على تقوية الصورة من خلال تكرار التصورات للحدث المخيف ومن ثم نملؤه بقوة شعورنا فان ما نخافه سوف يحدث، بمعنى اننا نصنع الكوارث بيدنا، هل تمنيت في يوم ما ان ماتخافه قد يحدث وذلك

(1) تطوير المهارات النفسية ص 128.

لكي تزيح قلق الانتظار عنك؟ في هذه الحالة ستسلم النفس الداخلية رسالتك وتحققها لك بأقصى سرعة ممكنة فالغيرة واضحة من سلوكه او سلوكها).

ان المعتقدات الايجابية تخلق نفسية ايجابية كما ان المعتقدات السلبية تخلق نفسية سلبية والمسألة لا تتعلق بصحة المعتقد او عدم صحته وانما بطبيعته الايجابية الايجابية او السلبية، فالمعتقدات الايجابية تمهد للنجاح والمعتقدات السلبية تعيقه.

ان المعتقدات السلبية تشكل عوائق نفسية بين الوعي واللاوعي الخاص بنا اذ تعيق تدفق الطاقة وذلك من شأنه ان يجعل النجاح محدودا او مستحيلا ونحن في معظم الاحيان لا نعي اننا نحمل معتقدا سلبيا او محمدا، فخزين العقل اللاواعي او اللاشعور يحتوي كميات كبيرة من المواقف والمعتقدات والافكار حول الواقع، وهذه ليست حقائق ولكن ما نعتقد نحن فيها، وهذا ينعكس على واقعنا، وبذا يمكن القول ان باستطاعتنا خلق تصور لعالم جديد ومعتقد ايجابي لينعكس بالتالي على واقعنا.

ان مجموعة الحقائق النفسية هذه طرحت مسألة اعادة البرمجة النفسية للانسان ويعرفها العلماء بانها⁽¹⁾ (اعادة البرمجة هي تقنية نقوم خلالها باعادة تشكيل نماذج السلوك والافكار ضمن نظام اكثر فائدة، وتكون اعادة البرمجة في افضل حالاتها عندما يكون باستطاعتك تعلم كيفية عرض الاحداث الماضية في حياتك وكأنها شريط سينمائي، اذ تقوم ببساطة بتشغيل شريط الحدث الذي تريد اعادة برمجته في رأسك بعدها تعيد كتابة النص ... والشيء نفسه ينطبق على المعتقدات).

(1) تطوير المهارات النفسية ص 163.

ويتحدث العلماء والباحثون عن برمجة المستقبل على ضوء آلية البرمجة هذه ويقولون بأن⁽¹⁾ ما نفعله في الحاضر هو الذي يقرر المستقبل، وتكمن المشكلة في برمجة المستقبل في حمل الوعي واللاوعي ضمن نفس النسق من العمل، ولما كانت النفس الواعية - هي التي تتصف بالعقلانية وبالشعور المفكر - أما النفس اللاواعية فهي التي تستقر عندها الاحاسيس ومن الواجب ان تكون النفس الخاصة بالتفكير والاخرى الخاصة بالاحاسيس فانها تؤدي العمل الذي يجعل من تلك الخطط حقيقة - فإذا كان اللاوعي في حالة انسجام مع الخطط عندئذ فانه سيعمل على تجسيد الخطط مثلما رسمتها النفس الواعية، وان كان اللاوعي في حالة اختلاف مع الخطط فانه اما يرفض اداء واجبه او انه يعمل بنشاط ضد تحقيق هدف النفس الواعية، واذا لم تحقق برمجة مستقبلك مثلما كان مخططا لها عندئذ ابحث في اللاوعي عن العقبات التي منعت ذلك، اذ قد يحتاج اعتقادك الى اصلاح، ربما ترغب في وعيك بأن تصبح غنيا لكن تعتقد في اللاوعي انك لا تستحق ان تكون كذلك وليس باستطاعتك الخاصة باللاوعي، وبغية خلق حالة مستقبلية وتحقيقها عليك ان تزرع في اللاوعي او اللاشعور نماذج وتصاميم ترغب انت في الحصول عليها، وهنا يؤدي اللاوعي وظائف بشكل رمزي بدلا من ان يؤديها حرفيا، اذ ان لغته تعتمد الرموز والصور، عليه فعندما ترمج خطط مستقبلك تخيل مشهدا مستقبليا ترغب فيه وضع نفسك ضمن هذا المشهد.

اذن هكذا يصل العلماء الى خلاصة مركزة تقول⁽²⁾ (نحن نخلق مستقبلنا في كل لحظة، وبينما نحن نفكر او نشعر نقوم بتوليد حوادث مستقبلية ستبدو انها قادمة

(1) ن م ص 183.

(2) تطوير المهارات النفسية ص 190.

الينا من خارج انفسنا، اذان نماذج الشعور التي تتطور ضمنا تؤدي دور الحوافز الخاصة للفعل، فعندما تكون تلك النماذج من تصميم شخص آخر فان ذلك الشخص هو الذي يقودنا، باستطاعتنا تغيير مستقبلنا من الحالة التي قد يكون عليها وذلك من خلال اختبار النماذج الموجودة او من خلال تغييرها او التخلص منها، باستطاعتنا ايضا خلق نماذج جديدة تعطينا اسلوبا حياتيا اكثر اقناعا).

واذا ما سألنا عن كيفية تحقيق الهدف المطلوب في اللاوعي عبر الواقع المادي يحينا هؤلاء بالقول - ان مستويات الوعي المختلفة لدينا تعمل ضمن قوانين الكون التي لا نعرف عنها الكثير ولكن يبدو ان هناك علاقة متداخلة بين مستوى الوعي الذي يعمل ووقت حدوثه بالحاجة، اذا كان بالامكان اشباع حاجتنا بشكل افضل عن طريق ادراكنا المنطقي باننا نستشعر برغبة قوية لاستخدام المنطق لتخفيف الحاجة، واذا كان الوعي النفسي يشبع هذه الحاجة بشكل افضل فهذا هو الوعي الذي سنستخدمه اذن، فالحاجة اذن هي التي توفر الدافع، ويبدو ان هناك قوة داخلية كبيرة تعمل على تحقيق حاجتنا، ان دواخلنا ستجذب ما ينبغي ان نملك لتحقيق الحاجة واستخدام الوعي للمهمة - من كل ما تقدم طرحت مسألة البرمجة العصبية اللغوية كآليات لبرمجة الذات كما يتحدث عنها المعنيون فما هو مضمون هذه البرمجة؟.

البرمجة العصبية اللغوية

لو حاولنا ان نفهم قدرات الإيحاء على غسل الادمغة عبر التنويم المغناطيسي واستخداماته في المستوى السياسي لوجدنا البروفسور لفتون الاختصاصي الشهير في جامعة ييل خير من عرف غسل الدماغ اذ يقول فيه انه⁽¹⁾ (الاسلوب القوي

(1) السحر الاسود ص25.

والاسلوب الذي لا يقاوم ولا تدرك اعماقه وابعاده، والاسلوب السحري الذي يمكن بواسطته تحقيق السيطرة الكاملة والنهائية على العقل البشري).

ولو ربطنا هذا التعريف وهدفه السيطرة على العقل البشري بما اعلنه الدكتور جورج استابروكز - رئيس دائرة علم النفس في جامعة كولجيت والمعروف عنه بأنه يعتبر أقوى اخصائي في علم التنويم المغناطيسي في اعلانه عن انه يستطيع ان ينوم شخصا دون علمه ودون موافقته وانه يستطيع ان يجعل ذلك الشخص يرتكب جريمة الخيانة العظمى ضد الولايات المتحدة - وحينما استدعته وزارة الحربية في واشنطن في اعقاب كارثة بيرل هاربر بقليل وسألته ماهي الامكانيات التي يمكن ان يستخدمها العدو في التنويم المغناطيسي كسلاح ضد الامريكان كان جوابه⁽¹⁾ (يستطيع العدو ان يدرب مائتي شخص يعملون لحسابه في الولايات المتحدة وان يستغلهم لتشكيل جيش من العملاء الذين يمكن ان يسيطر على عقولهم وان يتحكم بارادتهم عن طريق التنويم المغناطيسي وبالتالي يصبح هذا الجيش الطابور السادس داخل امريكا) لوربطنا هذين التعريفين لوجدنا خطورة هذا الامر بالنسبة للسياسة فهو السحر نفسه.

ان جوهر التنويم المغناطيسي كما نعرف هو الإيحاء ولهذا كان تأثيره اشبه بالسحر منه بالامور السببية والعقلية المنظورة، لقد طور علماء النفس الامريكيون نظرية الترابط الشرطي التي طرحها بافلوف حيث قام العالمان سكر وواينك باضافات تجريبية على تغيير السلوك والسيطرة عليه عبر مثيرات صناعية وفي هذا يقول سكر⁽²⁾ (لا يوجد حد قاطع بين الاستجابة الخرافية والاستجابة غير الخرافية

(1) السحر الاسود ص 35.

(2) السحر وعلم النفس ص 118.

ويزداد الميل للسلوك الخرافي بالضرورة عندما يتأثر المرء أكثر فأكثر بالظروف المنفردة وهناك متدرج يتراوح بين الظروف التي تظهر مرة واحدة في حياة الفرد والظروف التي تلاحظ حتما بالضرورة ولا يمكن تقسيم هذا المتدرج تقسيما حديا يعزل بين الخرافة والحقيقة).

ان سكونر في تحليله للسلوك السحري والخرافي يصل الى درجة الاقتناع بان أي سلوك يعزز في تكرار يصبح وسيلة جيدة للسير عليه بشكل شبه حتمي وسواء عرف الشخص ان سلوكه معزز ام لا فهو سيستجيب للدافع الذي قد يكون لاعقلانيا ولهذا يوصف بانه اشبه بالبرنامج المرسوم داخل اللا شعور، فعندما يكون الاشتراط لا شعوريا لافرق بين الحقيقة والخرافة، وهذا ما نراه في سلوك الإنسان عبر ايجاء التنويم المغناطيسي وسلوكه المزروع بعد ايقاظه من التنويم ، لقد توصل علم النفس السلوكي في الولايات المتحدة في مجال الضبط والسيطرة على السلوك الى درجة تحدث عنها كارل روجرز من معهد العلوم السلوكية في كاليفورنيا بقوله⁽¹⁾ (نحن نعرف كيف نهىء الظروف او الشروط التي بموجبها يقرر افراد كثيرون احكاما حقيقية مناقضة للبيانات التي تتوفر لهم من خلال احساساتهم) ويضيف - ونحن نعرف كيف نغير آراء الفرد في وجهة معينة نختارها بدون ان يصبح واعيا ابدا بالمثيرات التي غيرت من وجهة نظره - بل انه يصل الى حد القدرة على خلق هلوسات بالمثيرات غير المنظورة - ونحن نعرف كيف نوفر الظروف النفسية التي تخلق هلوسات واضحة وغيرها من ردود الافعال المرضية لدى الشخص السوي في حالة اليقظة -.

(1) علم النفس الإنساني ص 516.

ان الدراسات السلوكية وصلت الى حد مكثته السلوك الإنساني فرأينا من يتحدث عن تكنولوجيا السلوك وقد عبر عنه سكرت بقله -ليكن الإنسان سعيدا متعلما ماهرا حسن السلوك ومنتجا- ويلخص هذه الامكانية المخيفة بقوله⁽¹⁾ (حسنا ما ذا تقول عن تصميم الشخصيات؟ هل ذلك يهيك؟ ضبط المزاج؟ أعطني المواصفات وسوف اعطيك الإنسان، ماذا تقول عن ضبط الدافعية؟ وعن بناء الاهتمامات التي سوف تجعل الناس اكثر انتاجية واكثر نجاحا؟ هل يتراءى لك ذلك على انه خيالي؟ ومع ذلك فان بعض الطرق الفنية ميسور الا ان اكثرها يمكن اجراؤه تجريبيا، فكر بالاحتمالات والامكانيات، دعنا نضبط حيوات اطفالنا ونرى ما الذي نستطيع ان نفعله؟).

لاشك ان هذه الدراسات تعمقت اكثر بعد دخول المؤثرات الكهربائية والعقاقير وغيرها في عملية برمجة السلوك الإنساني حتى وصل الامر الى زراعة الكترودات داخل المخ البشري والسيطرة عليه من بعد لتحديد السلوك الإنساني بعد زراعة برنامج خاص الكترونيا، واذا كانت هذه المعلومات حتى الآن باقية بمستوى العلاجات الطبية والدراسات المخبرية الا ان التنويم المغناطيسي بقدراته الرهيبة جعلت الإنسان العوبة في يد العلماء والسياسيين⁽²⁾ (ان عمليات التنويم المغناطيسي الايحائي تستطيع التلاعب بالارادة حيث يستطيع المنوم ان يوحى الى الشخص النائم بان يقوم باعمال في كذا ساعة فنراه ينفذ هذا الإيعاز بعد ذلك وكأنما هو اراده فإذا سألناه عن سبب قيامه بذلك العمل حاول ان يفسر او يبرر

(1) علم النفس الإنساني ص 523.

(2) السيطرة على الدماغ الكترونيا ص 56.

ذلك عقليا أو بشعور غامض دفعه لذلك وهذا معناه ان التنويم المغناطيسي يتحكم بمركز الارادة غير المعروف لدى علماء الفسيولوجيا حتى الآن).

وخلاصة كل ما تقدم يمكننا ان نأخذه من والتر بو آرت - في كتابه المثير - السيطرة على العقل - حيث قال فيه⁽¹⁾ (بعد ان اتقن سادة السحر الاسود استعمال التنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة وفن التحكم بالسلوك الإنساني عن طريق استعمال معطيات العلم الحديث الثورية كالصدمات الكهربائية والصوتية فانهم الآن قطعوا مراحل مذهشة في مجالات السيطرة الكاملة على سلوك الفرد وتصرفاته، والمدهش والرهيب في هذا الوضع هو ماذا لو وضعت هذه الامكانيات الهائلة تحت تصرف اناس هدفهم السيطرة على المجتمعات الحديثة، وتحويل السلوك البشري لخدمة اعراض طبقة معينة من الناس بعيدا عن رقابة القانون والديساتير الإنسانية المتحضرة فأى من المجتمعات ستظهر على وجه الارض؟).

ولاشك ان التنفيذ الفعلي اصبح متاحا الآن عبر محاولة برمجة السلوك الإنساني ذاتيا عبر الإيحاء فيما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، حيث يستطيع كل انسان ان يبرمج نفسه عبر ايجاءات التنويم الذاتي ليكون ما يريد ان يكونه، فماهي هذه التقنية التي توظف خلاصات كل العلوم السلوكية والتحليل النفسي والتنويم المغناطيسي وغيرها لتحقيق اهدافه؟.

في موقع على الانترنت بعنوان البرمجة اللغوية العصبية نشرت دراسة مفصلة نسبيا عن هذه الآلية والتقنية بمنطق الدفاع الذاتي عن الاستقلالية ومنطق الدعوة الاسلامية للحد من اخطارها او توظيفها اخلاقيا بشكل مقبول، يتحدث كاتب الدراسة الدكتور ابو معاذ عوض بن عودة - وكان قد نشر هذه الدراسة في ملحق

(1) السحر الاسود ص 86.

الرسالة في صحيفة المدينة- عن الجذور الحقيقية للبرمجة اللغوية العصبية، وبعد مقدمة حول نظرة الاسلام الى العلوم يعرف هذه البرمجة بقوله⁽¹⁾ (هذه الفلسفة او التقنية يزعم اصحابها بانها تهتم بالتعامل مع الجهاز العصبي للانسان لانه يتحكم بعدة وظائف في جسمه للقيام بالاداء والفعالية المطلوبة، ويتم ذلك بالتأثير على حواس الإنسان وطرق تفكيره وسلوكه وتصرفاته، وعن طريق التعامل مع هذا الجهاز الحساس يمكن التخاطب معه بآلية معينة لتكييفه على حسب الرغبة من حيث السلوك والتفكير والحواس، وبرمجة دماغه وحسه وذهنه وتصوراته على حسب عوامل الجودة المطلوبة وتجاربه وخبراته ومن هنا جاء مسمى لغة البرمجة العصبية، فالبرمجة هي دراسة تأثير اللغة الشفهية وغير الشفهية على الجهاز العصبي، وتتوقف فعالية هذه التقنية على مدى التواصل والتأثير في الجهاز العصبي، ومن هنا جاءت أهمية التواصل معه... ويضيف الكاتب.. والبرمجة اللغوية العصبية هي عبارة عن خليط من العلوم والفلسفات والاعتقادات وتهدف هذه التقنية لإعادة صياغة الواقع المتصور في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات وعادات وقدرات بحيث تصبح في داخل الفرد وذهنه لتعكس على تصرفاته، وهذه التقنية كما يؤكد اصحابها تستطيع بواسطة طرق وأساليب معينة في زيادة سرعة التعلم والتذكر وتنمية القدرات وتعديل او استبدال السلوك والتصرفات، وهي تحاول إعادة هيكلة التفكير وفهم الآخر او العالم، وتتم هذه العملية من خلال خلق وتعديل انماط سلوكية، وتقليد ومحاكاة الآخرين، وهي ظاهريا تمكن الممارسين من قراءة حركة العين العشوائية والادلة المرئية الاخرى اثناء المحادثة او الاقتراحات لبرمجة سلوك العميل وإعادة تشكيل معتقداته الاساسية).

(1) الانترنت - موقع البرمجة اللغوية العصبية.

وبعد ان يعرض الكاتب محاولات تطوير ونمذجة هذه التقنية لدى كل من جون جرنندرووريتشارد باندلر الذين صاغوها من خلال مفردات التحليل النفسي والتي هي السحر ذاته - كما يقول الكاتب - بعد ذلك يتحدث عن ان السحر التخيلي والكلامي قد طورا من خلال اكتشاف سحر اللغة والمنطق والخيال والاتصال - حيث الف كتابهما - بنية السحر - والذي تحدثا فيه عن الامكانيات العلاجية الخلاقة لبعض الممارسين العلاجين فيما قد يدعى بالطب البديل، على ان بعض المعنيين بهذه البرمجة واحد مدربيها يقول عنها - ان البرمجة اللغوية العصبية هي اعادة لصياغة اسس السحر وقواعده بصورة علمية، وهي المنطلق لطرق السحر المتقدمة ففيه المنهج الاساسي والمتقدم للسحرة - ويقول آخر عنها - ان البرمجة اللغوية العصبية هي من ادوات العهد الجديد الذي يستعير بوجه عام معتقداته ولاهوته من الديانات الشرقية المتعلقة بنظرية وحدة الوجود وممارساتها من الخوارق الغريبة - ان اللقاء بين السحر وهذه الآلية لا يعدو ان يكون في محاولة تغيير الوعي او التلاعب المتعمد منه، فالسحر يتعلق قبل كل شيء بالعقل وقدرة الواحد على ادارة ادمغة الآخرين ومن هنا كانت الدراسة المتعلقة بعمل العقل والدماغ والسلوك، يقول الدكتور هال - وجدنا صندوق سحري يكمن فيه كل انواع الاشياء الرائعة والمروعة كالساحر مع صندوقه السحري الذي من خلاله وضع وسحب كل ما هو خارق، الصندوق السحري هنا يشير الى الاكاذيب ضمن العقل الإنساني ويتضمن تركيب السحر، فدماع الإنسان يتجهها ومع هذا فالصندوق السحري يتجاوز الدماغ وتعرض خطوط العقل السحر بإعادة التشكيل التحادثية او الانماط او التأثيرات - .

فالساحر النفسي هنا هو مبرمج لرموز وحالات مختلفة من الوعي، ونموذج المعلومات اسنسه يقدم على شكل طاقة تجيب عما يحتاج اليه من المعلومات لعمل

السحر والتأثير وهي قد تكون قوانين مدعوة من الطبيعة أو الأوامر المباشرة، وأساسه أيضا يقدم على شكل معلومات ليس لها كتلة أو طاقة تشبه الظواهر الكمية وعن طريقها يتمكن الساحر مثلا ان يربط نفسه بوسط كائن حي أو أي أداة لحزن ذاكرة أخرى فطلب نموذج المعلومات يعتمد على علم أنظمة التحكم الآلي أو علم أنظمة السيطرة - سيرناتيك أو سيرماجيك- وهذا النموذج لا يعتمد على غيوبة سحرية لإحداث تأثيره.

ولاشك اننا بحثنا ارضية الإيحاء في السحر والتنويم المغناطيسي واللغة والفكر... الخ ولهذا فلا نحتاج الى تسميات سحرية تتجاوز النظريات العلمية النفسية والسيولوجية والعصبية وننهي استشهدانا من هذا المقال بالنص الذي نراه معبرا بدقة عن المفهوم الحقيقي للبرمجة اللغوية العصبية وان سماها الآخرون السحر أو غيره يقول هذا النص الذي طرحه - فيليب فارر- في كتابه طقوس المستقبل - سحر القرن الحادي والعشرين، طقوس السحر البدائية وكيفية تطور السحر من قبل خمسة آلاف سنة الى ان وصل لهذا العصر، وشرح فيه طقوس السحر الماضي والحاضر والمستقبل الذي وصل اليوم السحر في تقدمه الى تكامله مع تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذي يعتبر اكتشاف جديد وتقدم علمي لبنية وقواعد السحر وما يقوم عليه بإعادة صياغته علميا ومنهجيا واعتبر سحر البرمجة سحر تطبيقي للتأثير على العقول من خلال طرق مطورة تعتمد على الميتافيزيقية وطرق الارسال للتغيير الذهني والإيحاءات التخيلية والرمزيات والمجازيات وتطابق النمطيات والتنويم المغناطيسي الأريكسوني وخطوط العقل وغيرها من العمليات الرمزية والترنيمات والخطابات اللغوية السحرية المؤثرة على العقل والابدان لدفع التأثير عن قرب وعن بعد -.

الاسلام والإيحاء

حينما نريد الحديث عن الإيحاء في الاسلام فانا لا نتعرض الى معنى الوحي الالهي فهذا خارج عن الموضوع الإنساني الذي نتحدث عنه، انا نتحدث عن الطبيعة الإنسانية والنفسية الإنسانية ومدى تقبلها وتعاملها مع الإيحاء من قبل الإنسان نفسه سواء على نفسه او على غيره، فالآليات التي نتعرض لها تفسيراً وتقويماً هي آليات تجري من تأثير عقل انسان على عقل انسان آخر أو تأثير عقل انسان على سلوكه، في حين ان الوحي الالهي هو اتصال بين اله وعبد بين رب متعال وعبد مستقبل، وعلى هذا الاساس فان الحديث هنا لا ينصب على النبوة وطبيعتها كما بحثها الفلاسفة المسلمون وانما سينصرف اولا واخيراً على الدماغ الإنساني والعقل الإنساني والنفس البشرية سواء كان يتعامل مع بيئة فردية او اجتماعية، ان معطيات علم النفس والباراسيكولوجي والفسولوجيا وعلم الاعصاب وكهربائية الدماغ كل ذلك انما ينصب على الإنسان بما هو انسان نفس، عقل، سلوك، اعصاب... الخ.

ومن جانب آخر فإن الاعتراف بالإيحاء وسلوك سبيله كما أقره علم النفس انما يعني ان الاسلام حينما يستخدم هذه الآليات انما هو دين علمي واقعي وان ممارساته في هذا المجال انما هو بناء على حقائق علمية اصبحت اليوم من مسلمات العلوم المعاصرة بعد أن اشبعها العلماء دراسة، وبالتالي فعندما نقول ان الاسلام استخدم هذه المعطيات العلمية فانا بنفس الوقت نؤكد على علمية هذا الدين بل واعجازه العلمي الذي سبق به علماء عصرنا الحاضر فاستخدم آليات الإيحاء خير استخدام لصالح هداية الإنسان من الكفر الى الايمان ولتحصين الإنسان المسلم ضد أي إيحاءات مغايرة لمفاهيمه يقصد بها زحزحة الإنسان المؤمن عن عقيدته.

ان الإيحاء آليات نفسية علمية تتعامل مع الطبيعة الإنسانية تعامل التأثير والتأثر سواء كانت مضامين هذا التأثير دينية او ثقافية او اجتماعية او غير ذلك، والاسلام حينما يمارس هذا الإيحاء فلخدمة الإنسان قبل كل شيء وليس في الدين الا مضامين دينية واخلاقية تقود الإنسان الى خير الدنيا والآخرة.

ان القاء نظرة على كيفية حصول الاسلام لدى المسلم ثم ما يتبعها من عبادات قولية وفعلية تجعلنا نفهم حقيقة الإيحاء في الاسلام ودوره الكبير فيه، فأول مسألة يطلبها الاسلام من الكافر ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وقد رضي الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار ان يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم فقط ولم يبحث عن رصيدها الوجداني او القلبي ولهذا فقد حاول البعض من الكفار ان يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم دون ان تفعل هذه الكلمة فعلها في سلوكهم اول الامر وهم الذين وصفهم القرآن بالمنافقين، ومع هذا فلم يعاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم على انهم كفار ماداموا قد قالوا كلمة الشهادة هذه، كلمة التوحيد، بل انه عليه الصلاة والسلام توجه باللوم الى بعض الصحابة في بعض المعارك حينما قتل احدهم كافرا بعد ان تلفظ بالشهادة امامه وقال له -هلا شققت عن قلبه او هل اطلعت على قلبه، أي انه رضي بالكلمة وحدها في بدء اسلام المسلم، ولا شك ان العلم اليوم يؤكد على ان كل كلمة تقال لابد ان يرافقها انفعال ايجابي او سلبي فالكلمة مشحونة بالمعنى الذي ينعكس على آليات الجسد الانفعالية عبر الدماغ، والذي يعمق هذا المعنى ويرسخه هو تكرار هذه الكلمة وهو ما يسميه بعض العلماء - التأكيدات - لذا فان كلمة الشهادة اذا ما قيلت في البدء بدون تصديق فان تكرارها لابد وان يعمق الايمان بها حتى وان كان قائلها ببدء لا يشعر نحوها شعورا ايجابيا - ولعلنا نتذكر الحديث الشريف الذي يقول به عليه الصلاة والسلام تعالوا نجدد ايماننا او اسلامنا بقول لا اله الا الله وتكرارها - ولما كان على المسلم ان

يقول هذه الكلمة في كل الممارسات الإسلامية العبادية اللاحقة لشهادته لذا كان لابد أن يتحول هذا القول إلى اعتقاد عبر هذه التأكيدات والتكرارات، فقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء... الخ كل هذه الآليات الدنيوية لابد أن تؤكد معاني هذه الشهادة وتزرعها في الوجدان بعمق، وحتى لو كان المنافق الذي يردد هذه الكلمة بلسانه فقط في حين أن قلبه ضدها فإنه عبر ممارسات الإسلام الأخرى التي يضطر لفعلها مجازاة لأهل الإسلام لابد أن تغير من طبيعته، نعم أن كلمة الشهادة لا تزرع الإيمان في المنافق ولكنها تفتح باباً إلى استلام ما يغذي هذه الشهادة بنور الحكمة والدلالة والمعجزة... الخ فالهداية أولاً وأخيراً من الله ولكن المقدمات الأولى والخطوة الأولى هي من الإنسان قال تعالى واصفاً الإيمان بأنه نور وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وفعلنا ومن خلال ممارسة الإسلام لم يبق هناك منافق بعد وضوح الدعوة ونجاح مسيرتها وظهور مصداقيتها على أرض الواقع.

أن قلب المؤمن بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وإنما هذا القلب يزيد إيمانه بتكرار التأكيدات القولية والممارسات الفعلية كما يزيد أكثر في حالة الجوع والصوم وفي حالة تقوية الإرادة بالصدقة وغيرها من العبادات.

أن دراسة الآليات الإيمانية اللاحقة للشهادة تظهر الإيحاء الذاتي كيف يلعب دوره في زيادة إيمان المؤمن وتحصينه ضد الإيحاءات الخارجية ويخلق له درعاً من الثقة بالنفس وبالإيمان بالله تجعله قادراً على صد كل محاولات تحويله عن دينه وإيمانه، أن القرآن والذكر إنما يقومان بعملية زرع الإيحاء في أعماق اللاشعور لدى المؤمن حتى لا يبقى له منفذ للسماح للإيحاءات الخارجية مهما كانت قوتها، فالمسلم

يبدأ يومه بقراءة القرآن ثم بالذكر ثم بالصلاة التي فيها عبادات قولية وفعلية بل وفيها قوة للإيحاء الذاتي أشبه بالتنويم الإيحائي حيث تبدأ هذه الإيحاءات سواء عبر الالفاظ أو المعاني تأخذ تأثيراتها بشكل انفعالي كبير جدا، وإذا ما عرفنا أن الدين الإسلامي إنما ينطلق في ممارسته لشعائره من البعد الروحي الاطلاقى الذي يلعب الوحي القرآني فيه دورا كبيرا فإن الإيحاء هنا يكون أقوى واعمق، فالإنسان إذا ردد بعض الإيحاءات الاخلاقية الطبيعية في حالة الاسترخاء التنويمى تفعل فعلها في الإنسان فكيف إذا انطلق من كلمات الله القرآنية بما يعنيه هذا من شحنات انفعالية قدسية مزروعة بالرهبة والخوف والامل؟ ان استخدام القرآن لمفردات الهية تنزل على اللاشعور الإنساني للمؤمن نزولا مؤثرا عنيفا خاصة وان القرآن إنما يقرأ بآليات التجويد وما يتبعه من مد ووقف وحركة وسكون وموسيقى... الخ حتى انه يمكن القول ان القدرة الإيحائية لكلمات القرآن وآياته وهيبته قدرة لا تضاهيها أي قدرة لاي كلام انساني بشري مهما بلغت بلاغته، ولقد اثبت العلم المعاصر في دراساته للموسيقى القرآنية تأثيرا كبيرا حتى بدون فهم الإنسان للغة العربية ولا حتى يؤمن بان هذا كلام الله، ومع هذا فان الدراسات اثبتت ان نسبة الاطمئنان لدى السامع ترتفع الى اعلى الدرجات فكيف لو فهمه وكيف لو آمن بانه كلام الله تعالى؟.

وهذا ما نراه يفعل فعله في المؤمن الحق حينما يتفاعل مع كل كلمة وحركة وحرف قرآني. ان الهبة والانصات التي يتطلبها قراءة او سماع القرآن كاف لخلق ارضية انفعالية ايجابية فكيف اذا كان المؤمن ينصت بكل كيانه وليس بسمعه فقط؟ وهذه حقيقة يقرها القرآن ذاته حيث جاء فيه - وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون - الاعراف 207- بل ان من الآيات ما يشعر بهذه الرهبة القدسية والطمأنينة النفسية الواثقة حيث عبر عنها القرآن بقوله - ولو ان قرآنا

سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعاً فلم يئأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً -الرعد 31- أي لو كان هناك قرآن بهذا الشكل لكان هذا القرآن لا غيره. بل أن الوحي يتحدث عن ثقل تأثير هذا القرآن لو أنزل على جبل صلد لأثر به فيقول - لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله -الحشر 21- فكيف وهو ينزل على مشاعر وقلب إنسان؟ يقول أحد الكتاب وهو يصف تفاعل إيمان المؤمن مع كلام القرآن⁽¹⁾ (نجد أن المؤمن يتعرف في ندائه الداخلي على صوت معبوده ويترجم في ثنايا قلبه رسالة السماء الخالدة لخالقه ونجده خلف الفكرة يلمح حقيقة حية ومؤثرة، ويشعر أنه مرتبط بهما ارتباطاً عضوياً، ويستمد منها على الدوام القوة والنور، ويشعر نحوها بأعمق مشاعر التبجيل ممزوجة بأرق مشاعر الجدة، هذه الشعلة العاطفية هي التي تحرك إيمانه العقلي وتغذي في الوقت نفسه طاقاته الخلاقة).

أن ثقة الإنسان بالإنسان لا بد أن تكون ناقصة قياساً إلى ثقة الإنسان بربه، فإذا كان المنوم المغناطيسي أنما يبنى إيماءاته على هذه الثقة التي يريدها من الشخص النائم -المنوم- وبدونها لا يستطيع أن يزرع إيماءاته بل أنه لا يستطيع أن يزرع هذه الإيماءات بدون أن يسلمه الشخص المنوم مفتاح إرادته ويحجم كل سلوك قد يعترضه عبر إيماءات أعمق، فلا شك أن المؤمن حينما يستمع إلى القرآن أو يقرأه وهو مؤمن به أنما له ثقة أكيدة غير متزعزعة بالله سبحانه وتعالى وهو قائل القرآن، وبالتالي فإن إيماءات القرآن تزرع في الإنسان زراعة وثقة لا يفعل ضدها أي اعتراض أو انتكاس أو مشكلة.

(1) بيولوجية الإيمان ص 65.

ان عمق الإيحاء القرآني في وجدان المسلم هو اعمق من أي إيحاء غيري آخر، ويأتي بعد القرآن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تصب في نفس الايقاع على وجدان المؤمن الا ان القرآن لكونه كلام يتردد في جميع الاوقات وعبر الصلوات الخمس وعبر الاذكار بعد الصلوات وقبلها ولكونه كلام يتعبد به لذا يكون له الدور الاول في آليات الإيحاء الديني الاسلامي.

أما اذا ما تحدثنا عن الذكر والاقوال التي تتردد آلاف المرات عبر جلسات الذكر بشكل جماعي او فردي واحيانا قد تكون بشكل ايقاعي وموسيقي خاص فانها ولا شك تفعل في نفسية المؤمن ما لا يفعله الإيحاء في التنويم المغناطيسي في نفس الإنسان ولهذا نجد ان كثيرا من الخوارق الصوفية -ان صح القول- تحدث في جلسات الذكر حيث تظهر القدرات الخارقة للإنسان فيها، واذا كان الشيخ له دور القيادة في حلقات الذكر عبر إيحاءاته للمريدين الا ان الإنسان نفسه يمكنه وحده ان يمارس الذكر ويصل الى نتائج خارقة ايضا، كل هذا يساعد على القول بأن آليات الذكر الاسلامي لها ايضا دورها في اطلاق قدرات الإنسان الخارقة وما ذلك الا عبر تركيز الإيحاءات الذاتية والتي تتردد آلاف المرات في الجلسة الواحدة.

ان قدرة الخيال على تغذية العقل والانفعال تأخذ مساحة اكبر حينما يكون الجو الديني والروحي مفتوحا على مصراعيه امام المؤمن الذي ينطلق اساسا من ايمانه وتسليمه بالغيب، وهذا يجعل الخيال يمتد على مساحة كبيرة في لاشعور المؤمن وروحه وهو هنا حقيقة اعتقادية وليس وهما فكريا غامضا لان الذي اخبر عنه هو عالم الغيب والشهادة في قرآنه العظيم، وهو بالتالي يختلف عن أي قدرة انسانية طبيعية تعتمد على عقل الإنسان المحدود والذي لا يستطيع ان يمتد الى اعمق من المعقولات النسبية النابعة من الخيال المحدود ذاته.

ان قدرة الخيال الاسلامي الايحائية لا تقف عند حدود، فإذا كان المؤمن يعتقد ان هناك في الجنة مثلا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فانه ولا شك يفتح باب الخيال على مصراعيه، ولما كان التصور هو الذي يجسد الخيال في ذهن الإنسان فإن آليات الإيحاء هي التي تساعد على تحويل الخيال الى تصور حيث يصبح مناط الرغبة والارادة الإنسانية للمؤمن.

ان القرآن يتضمن اسلوبه الوعد والوعيد ففي الوعد في الجنة وما فيها من كل السعادات واللذات وكل ما حلم وما لم يحلم به الإنسان هذه الصورة الايحائية المعبر عنها قرآنيا بأبلغ اسلوب واعمق بلاغة وأدق لفظ واسمى معنى، هذا الوعد له من الإيحاء الايجابي لخدمة هدف الايمان وهو اليوم الآخر حيث يتحقق كل ذلك، وكذلك نجد في الوعيد في النار وما فيها من انواع العذاب بشكل لم يمر بذهن بشر، هذه الصورة الايحائية التي يعبر القرآن عنها خير تعبير فيها من الإيحاء الكبير الذي يصب في خلق الخوف والرعب من المآل في اليوم الآخر.

وهكذا نجد ان الإيحاء الايجابي للفعل والإيحاء السلبي بعدم الفعل في الاسلام يقوم على قاعدة علمية سيكولوجية وباراسيكولوجية وفسولوجية وعصبية... الخ ولم تكن قد جاءت كتركيب قولي للأمر والنهي فقط بل جاءت بناء على معرفة دقيقة بالطبيعة الإنسانية وتجاوبها مع معطيات الإيحاءات حتى اننا نجد اسلوب القرآن يتضمن كثيرا من المخاطبات المباشرة يا ايها الناس ويا ايها المؤمنون استعدادا وتحضيرا لاستلامهم هذه الإيحاءات وتنبئها لهم للاستغراق والاستسلام الايجابي عبر هبة خالق القرآن المعروضة في كلامه وصوره وبلاغته الاعجازية.

آليات الإيحاء القرآني

حينما نراجع آداب القراءة القرآنية عند المسلم فإننا نجد لها تعبر عن تحضير واستعداد لهذا العمل التعبدي من جهة الدين ولكنها بنفس الوقت تعبر عن آليات إيجابية لهذا العمل ذاته، وبالتالي فإن هذه الآليات والآداب تعكس خصوصية متميزة لقراءة القرآن عند المسلمين مما يسمح لنا بالاستنتاج ان هذه القراءة بهذا الشكل المبني على المعطيات العلمية والسيكولوجية التي لم يتوصل اليها الانسان الا اليوم إنما تعبر عن مدى تفهم الدين الاسلامي للطبيعة الانسانية وسبقه للعلوم في استخدام نتائجها الحديثة منذ اكثر من اربعة عشر قرنا، وهذا يسمح بالاستنتاج اللاحق من ان القرآن لا يمكن ان يكون كلاما بشريا وانما هو كلام رب العالمين الذي اكد في مضامينه على حقيقة كونه كتابا معجزا للسابقين واللاحقين حيث قال -سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق - وها نحن اليوم نتبين حقيقة من هذه الحقائق القرآنية... فكيف نفهم هذه الآليات بضوء علوم العصر النفسية والفسولوجية والعلمية عموما؟

1. النزول الصوتي:

لو حاولنا ان نفهم لماذا أنزل القرآن صوتيا ولم ينزل كتابيا وما يعنيه هذا النزول في احداث وتأثير الآليات الإيجابية على وعي الانسان لوجدنا انه مبني على حقائق علمية وسيكولوجية وفسولوجية..... الخ لأثر الصوت على الوعي ثم أثر الكلمة صوتيا وإيقاعيا على فسلجة الدماغ والقشرة الدماغية كما تحدث عنها علماء اليوم. واذا كان القرآن قد نزل صوتيا فلا يكفي في بحث سببية هذا النزول الصوتي برده الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لايعرف القراءة والكتابة فهذا سبب ظاهري فقط، أما السبب الأقوى فان نزوله صوتيا جعل تأثيره الإيجابي

يأخذ مداه من عمق الصوت وإيقاعه على الدماغ كمادة مثل إيقاعه على العقل كمعنى، أي انه استخدم أقوى تأثيرات الإيحاء الصوتي والمعنوي، الموسيقى والمضمون، اللغة والفكر... الخ لإحداث التأثير الإيماني عبرها، ويؤيد هذا ما جاء في بحوث العلماء والمؤرخين عن استخدامات الموسيقى في الديانات والحضارات القديمة كلها اضافة الى مكتشفات العلم الحديث.

لقد كان المصريون القدامى كما يقول المؤرخون وكما يذكر هيرودوت⁽¹⁾ يعتقدون ان لألحانهم الدينية اصلا مقدسا ولهذا لم يسمحوا بأي تجديدات ولم يقبلوا انغاما اجنبية في طقوسهم الدينية وذكر افلاطون ان المصريين نسبوا الحانهم المقدسة الى الربة ايزيس، وتحدثنا حضارة اليونان عن اورفيوس الشاعر ان الحانه كانت تشفي المرض وتبعث التقوى في النفوس عند ادائها للطقوس الدينية واعتبرت وسيلة من وسائل الابتهاال الى الآلهة.

وفي العصور الوسطى امتدح أوغسطين غناء التهليله او التسيحه وإيقاعاتها بوصفها حمدا لله دون كلمات كما ان الكنيسة كانت تنظر الى الموسيقى على انها نوع من الارشاد الديني وكما ان هناك عقيدة واحدة لا تتزعزع يتعين على المسيحية باسرها ان تؤمن بها فكذا من الواجب ان تكون موسيقى الكنيسة الكاثوليكية واحدة لا تتغير، وقد ثبت علميا التأثير الديني للموسيقى مثل التأثير الشفائي لها حتى تحدث فيتشينو⁽²⁾ عن هذا حيث اشار الى ان للموسيقى تأثيرا علاجيا يزيل الكآبة والكدر وانها تستطيع ان تبعث حالة تأملية تزيد المرء قربا من الله، وقد كان

(1) الموسيقى والعلاج الطبي ص 101.

(2) الفيلسوف وفن الموسيقى ص 143.

لوثر يمزج بين اللاهوت والموسيقى ويقول⁽¹⁾ - لا اتردد في القول انه لا يوجد بعد اللاهوت فن يمكن ان يعد نظيرا للموسيقى فالموسيقى واللاهوت هما وحدهما القادران على اسعاد النفوس القلقة وبث الطمأنينة فيها .... ولهذا السبب مارس الانبياء فن الموسيقى كما لم يمارسوا أي فن آخر، فهم لم يربطوا بين لاهوتهم وبين الهندسة او الحساب او الفلك وانما ربطوه بالموسيقى وعن طريق الموسيقى دعوا الى الحقيقة بالتراتيل والمزامير-.

ان هذه الخلفية التاريخية لعلاقة الدين بالموسيقى انعكست في القرآن الذي سبقها دون دراسة تجريبية علمية بل وظف هذه النتائج مباشرة، واليوم حظيت الدراسات الموسيقية للقرآن وايقاعه وترتيله باهتمام كبير كشف هذه الحقيقة بمنطق العلم المعاصر ليفسر بالتالي الاثر العميق للنزول الصوتي للقرآن وانعكاس قراءته وترتيله وتقطيعه على الصحة النفسية وعلى زيادة الايمان اكثر فأكثر ليؤكد حقيقة قرآنية واعدة وهي ان مصداقية قوله تعالى - سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق -تحققت عبر هذه المفردة البسيطة.

اذن فالآلية الالهيانية في النزول الصوتي للقرآن انعكست على قراءته صوتيا ايضا وبالتالي اعطت نتيجة سيكولوجية وايمانية بنفس الوقت، ومن هنا نفهم الجانب الايماني في هذا النزول يقول احد الباحثين فيه⁽²⁾ - والخلاصة ان نزول القرآن الكريم كان نزولا صوتيا وكان وحيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا صوتيا ايضا هكذا شاءت ارادة الله العلية واقتضت حكمته البالغة -.

(1) ن م ص 158

(2) مجلة الاعجاز العلمي عدد 7 سنة 1421 ص 51

أما ماهية صوتيات القرآن فيتحدث عنها احد الباحثين بقوله⁽¹⁾ فالصياغة القرآنية سلاسل صوتية متتابعة في قطرات نغمية تتناسق وحداتها وفق منهج خاص مكونة صيغا والفاظا تحتل مواقع معينة متقاة داخل تشكيلات من الجمل والعبارات، وهذه العناصر الصوتية والصرفية من كلمات وجمل لا يستقل بعضها عن بعض في السياق بل تتألف فيما بينها وتتآزر علاقاتها الايقاعية النغمية والايحائية المعنوية المتبادلة وتنصهر جميعها في بوتقة واحدة، وتتفاعل في نشاط خلاق تركيبي وتصويري معا عليها ويستمد منها خصائصه وسعته وعمقه بحيث يكشف كل عنصر منها عن قيمة العنصر الآخر ويفجر طاقاته ويدعم اهميته -.

ان البعد الحقيقي للإنزال الصوتي للقرآن معبرا عن موسيقى اللغة العربية ذاتها يظهر بشكل بديهي لأي متذوق للإيقاع وقد تحدث احد الباحثين في الاعجاز الموسيقي للقرآن عنها بقوله⁽²⁾ ان لم تكن من اصحاب الموسيقى فرتل الآية الكريمة ترتيلا قرآنيا مرة ومرة ومرات واملا فمك بكلماتها وافتح اذنيك لرنينها وسترى انك تنطق بلحن موسيقي يفيض رحمة وينبض جلالا وقوة يهتف بالنفوس الشاردة ان ترجع الى ربها وبالقلوب الضالة ان تفر الى خالقها - بل ان البعض يجد تأثير الايحاء القرآني انما يتحقق - بظواهر الموسيقى الصوتية التي تمتليء بها الفاظ العربية وتقرن بصيغها وتراكيبها -.

ان الحقيقة التي نريد ان نصل اليها هو ان القرآن انما نزل صوتيا ومقطعا بطريقة موسيقية لغوية لهدف احداث الايحاء المطلوب من هذا الكلام على وجدان الانسان، واليوم نجد ان استخدامات الموسيقى في العلاج الطبي مثلا تؤكد هذه

(1) ن م ص 51.

(2) وجوه من العجاز الموسيقي في القرآن ص 6.

الحقيقة⁽¹⁾ وهكذا اعيدت دراسة تأثير الموسيقى وابداعات الموسيقيين في علاج الانسان، فإذا كان الانسان القديم قد استخدم الموسيقى لطرد الارواح الممرضة واستعان بالموسيقى في السحر وفي المعابد وفي المناسبات الحزينة والمفرحة فلا بد ان يكون هناك حقيقة ما وراء هذا الصوت المنظم الغامض الذي لم تعرف اسراره الكبيرة الا اليوم، ولعل وصف الموسيقى بانها هبة الهية يقارب نظرية نشوء الطب من اصل الهى ايضا، وهكذا كانت علاقة الموسيقى بالطب عند الانسان القديم علاقة الهية خاصة في إحداث التأثير الانفعالي والشفائي والديني... الخ.

ان الاثر الفسيولوجي للصوت الموسيقي بحثه علماء عديدون لتوظيفه طيا وفعلا نجد ان العالم دون كامبل في امريكا يصدر كتابا كبيرا عام 1999 يتحدث فيه عن استخدامات العلاج الموسيقي في مستشفيات امريكا اليوم حيث اكد فيه على ان للموسيقى تأثيرا في زيادة القدرة على تحمل متاعب العمل وضغط الحياة وتنشيط الحواس والدورة الدموية والعضلات كذلك تحفيز العمليات الفسيولوجية مثل هضم الطعام وامتصاصه في الجهاز الهضمي والتخلص من المواد الضارة الموجودة في الجسم، كما قدم تجارب ونجاح ممارسات عديدة مثل موسيقى الجنين واستخدام الموسيقى للتخدير والقضاء على الالم وتوسيع الذاكرة والتغلب على القلق وضغط الدم والسكر... الخ بل وذكر تأثير الصوت الموسيقي حتى على النباتات والحيوانات.

اذن فالموسيقى سواء كانت كصوت بشري ولغة مقطعة تقطيعا خاصا ومرتلة ترتيلا يقدم الموسيقى كخلفية في حين يقدم المعنى الإيماني كواجهة، لها من التأثير

(1) الموسيقى والعلاج الطبي ص 8.

الايحائي ما لم يبلغه أي تأثير ايحائي آخر سوى ماكان عبرالتنويم المغناطيسي الذي هو مادة التنويم كله.

على ان هذا الاثر الموسيقي للقرآن لم يكن غائبا عن العرب المسلمين فاستخدموه خير استخدام عبر القراءات العديدة والترتيل والتجويد حتى قام علم قائم بذاته حوله هو علم التجويد وقد اشار الغزالي الى ضرورة الترتيل القرآني هذه حتى للأعجمي حيث يقول⁽¹⁾ لان ذلك اقرب الى التوقير والاحترام واشد تأثيرا في القلب من الهذمة والاستعجال -.

ان الدراسات العلمية اليوم والتي تخص الشفاء بالقرآن وكما يقدمه علماء مسلمون في مستشفيات الولايات المتحدة الامريكية تؤكد هذه الحقيقة فقد⁽²⁾ توصلت التجارب العلمية الى الاثر الشافي للقرآن الى نسبة 97% على شكل تغيرات فسيولوجية لتخفيف درجة التوتر العصبي وقد رد ذلك الى عاملين اللغة العربية سواء كان السامع يفهمها او لا يفهمها والثاني فهم المعنى، ومما ذكره الدكتور احمد القاضي في هذا الصدد وكما نشر على موقع اسلام اون لاين في الانترنت بتاريخ 2001/5/7 ان الاستماع الى القرآن له تأثير مباشر في تقليل التوتر وتأثير غير مباشر - وربما مباشر ايضا- في حفز الجهاز المناعي مما يساهم بالتحديد في عملية الشفاء وكان التأثير القرآني قد تحقق بالاستماع الى كلمات القرآن حتى بدون فهم معانيها وقد بينت دراساتنا التالية - يقول القاضي - ان مفاهيم قرآنية معينة ذات تأثير شديد في مساعدة المرضى في التخلص من المشاعر السلبية الظاهرة وكذلك التعامل مع التأثير المناعي السلبي الموجودة بصفة دائمة في الامراض المزمنة

(1) احياء علوم الدين ج1 ص327.

(2) الاعجاز العلمي في الاسلام ص52.

هذا التأثير الشفائي للقرآن ظاهر بجملة في تأثيره المحفز للجهاز المناعي ويستخدم بصورة روتينية كجزء من البرنامج مع كل مرضانا يستوي في ذلك المسلمون وغير المسلمين -.

انا نريد ان نستنتج من كل ما تقدم ان القرآن حينما استخدم الصوت مقطعا تقطيعا لغويا على اساس من اللغة العربية ونحوها وبلاغتها عبر آيات محددة مقطعة انما كان يبيّن تأثيره إيجابيا على هذه الحقيقة العلمية التي ظهرت مصداقيتها اليوم بعد هذه الدراسات التجريبية على التأثير الفيزيائي-الфизиولوجي للكلام على الدماغ - العقل او القلب كما هي لغة القرآن، وهذا ما يفسر لماذا كانت هذه الآلية - النزول الصوتي - تذهب الى هذا الهدف مباشرة مع ان الانسان لم يتوصل الى حقيقتها التأثيرية الا اليوم.

2. هيئة القراءة:

اذا كان النزول الصوتي للقرآن مسألة موضوعية انعكست على الوعي - العقل عبر تأثير الصوت فيزيائيا - فسلجيا الا ان هيئة الدخول في القراءة وآدابها عكس آلية جديدة لتقبل الإحياء القرآني كمسألة ذاتية، وهذه الآداب - الآليات تعكس استعدادا نفسيا من القاريء لاستلام هذه الإحياءات الصوتية والمعنوية وكأنها حالة استرخاء وتلقي للإحياءات كما يتحدث عنها علماء النفس اليوم.

ان من اول هذه الآداب هو طريقة الجلوس حيث يقول الغزالي عنها⁽¹⁾ فالؤمن قبل ان يبدأ القراءة يجب ان يكون على وضوء وواقعا على هيئة الادب

(1) احياء علوم الدين ج1 ص325.

والسكون اما قائما واما جالسا مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متكيء ولا جالس على هيئة التكبر ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي استاذة-

ان هذه الوضعية هي جعل الجسم في حالة استرخاء وتواضع وتمسكن مما يجعله مستعدا لاستلام الايقاع الصوتي -اللغوي للقرآن ولاستلام الايحاء من معاني هذا الايقاع، انه يخلي نفسه من كل شيء الا الاستعداد بالوضوء وطريقة الجلوس ليبدأ بعد ذلك بطرد نوازع النفس والشيطان حيث يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم لاستحضار البركة والهية في هذا التعبد.

3- الجهر بالصوت والتغني والبكاء:

من الآداب الأخرى التي يذكرها الغزالي في آداب القراءة والتي هي آليات ايجائية اخرى - هي الجهر بالقراءة والتغني بالترتيل ثم البكاء والتباكي لاستحضار التأثير والتفاعل مع التأثير في هذه القراءة، ويذكر الغزالي هذا الادب ويعرفه -أي الجهر بالقراءة- بانه مراعاة لتقطيع الصوت بالحروف ويذكر من فوائده انه -يوقظ قلب القاريء ويجمع همه الى الفكر فيه ويصرف اليه سمعه ولانه يطرد النوم في رفع الصوت ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله، ونحن نفهم هذا اليوم ان القاريء يملأ كيانه كله بضرورات الجهر من تنفس خاص يحرك الجوانب الانفعالية للجسد مترافقا مع المعاني، وكلما زاد تحسين الصوت الجهري بالقراءة انتظم الجسم فسيولوجيا مع هذه المعطيات متفاعلا معها، فاذا ما عرفنا ان هذا التحسين والتنغيم زيادة في ايقاع الموسيقى على الوجدان ومن ثم زيادة فعاليات الحركات والسكنات وحروف المد والوقف ومن ثم امتداح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ابي موسى الاشعري وتشبيهها له بانه اوتي مزمارا من مزامير آل

داوود ومن ثم قوله ومدحه لمن يتغنّى بالقرآن -ليس منا من لم يتغن بالقرآن- كل هذه الآليات تجعل الانفعال بالقراءة مشتركا بين المعنى واللفظ بين الجسد والنفس، أما حينما نذكر مسألة الحزن والتحازن والبكاء والتباكي التي وردت فيها عدة احاديث عند القراءة مثل قوله عليه الصلاة والسلام -ان القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتحازنوا -الحلية- وكذلك قوله في البكاء والتباكي - حينما نذكر هذه الآلية -الادب- فإننا لاشك سنعرف مدى التأثير الايجابي الكبير لهذا الاستعداد النفسي، ومعروف ان الايحاء يفعل فعله في حالات الشعور بالضعف اكثر وكذلك الحزن والبكاء مع ايقاعات الالم والعذاب تجعل الانسان قابلا للتأثير الايجابي اكثر فأكثر ويصفها الغزالي بقوله -ووجه استحضر الحزن ان يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والعهود وتقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويكي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر ارباب القلوب الصافية فليك على فقد الحزن والبكاء فان ذلك من اعظم المصائب -.

4. الحفظ وكثرة القراءة:

لاشك ان المسلمين هم اكثر شعوب العالم حفظا لدينهم في صدورهم حيث ان نزول القرآن صوتيا على امة امية فرض عليها في تداول نصوص دينها وكتاب ربها ان تحفظه في الصدور، ولما كانت الصلاة نفسها لا تقوم الا بقراءة القرآن فقد ساعد كل هذا على زيادة قوة ارادة الحفظ لدى المسلمين، فإذا اضيفنا لكل هذا وجود قدرة طبيعية للحفظ لدى عرب الجاهلية من خلال قدرتهم على حفظ الشعر ونقله وترديده كل هذا زاد من تحقق هذه النتيجة، كما ان عمق هذا المعنى لدى المتأخرين من الذين عرفوا الكتابة والقراءة وتداولوها هي ما وضع من الأجر لقاريء القرآن كثيرا وهكذا وجدنا المتقدمون يحفظون القرآن لعدم وجود

قراءة وكتابة ثم استمرت هذه الحالة من الحفظ لدى المتأخرين سعياً وراء الأجر المجزي لقاريء القرآن بكثرة، فقد ورد في الحديث الشريف ما يعزز هذا الحفظ والقراءة مثل قوله عليه الصلاة والسلام - أن من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف - الترمذي - وقوله - يقال لقاريء القرآن اقرأ وارتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها - الترمذي - وكذلك نجد في سماع القرآن أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام - من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وفي الخبر كتبت له عشر حسنات .

إن الدليل على المطالبة بكثرة القراءة جعلت بعض الصحابة يختم القرآن في اليوم واللييلة مرة ومرتين وثلاث مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من كثرتها فيقول - من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه - الترمذي -.

إن كل هذه الآليات من حفظ وسماع وكثرة ترديد القرآن وترتيله إنما تصب في أحداث الآليات الإيمانية المطلوبة على العقل والدماع والقلب وهي بمنطق علم النفس تأكيدات إيجابية للإيحاء الذاتي وحتى البرمجة العصبية اللغوية.

5. فوائد السور:

حينما وجد كفار قريش أن من يستمع القرآن يتأثر بإيحاءاته كثيراً وحتى من سماعه لمرة واحدة مما يجعله يؤمن به، ذهبوا إلى اللغو حينما ينزل للتغطية على تأثيره وبعد ذلك ذهبوا إلى منع أصحابهم من سماعه بدعاء أنه سحر وكل من يسمعه يسحر به فيؤمن، فكان أن لجأ القرآن إلى إثارة انتباه الناس والمشركون غير الراغبين بالسماع باستخدام الحروف المقطعة في بداية بعض السور حيث كان المشركون ينصتون بدافع الغرابة والدهشة فلماذا بالقرآن يصددهم بالآيات تباعاً

فيسلم منهم من يسلم، والدليل على هذا المعنى لهذه الحروف المقطعة ما ذكره المفسرون ومن هؤلاء من قال فيها اما الحروف المجهولة التي انزلها الله تعالى في اوائل السور فسبب ذلك من اجل لغو العرب عند نزول القرآن فانزلها سبحانه منه حتى تتوفر دواعيهم لما انزل الله اذا سمعوا مثل هذا الذي ما عهدوه، والنفوس من طبعها ان تميل الى كل امر غريب غير معتاد فينصتون عن اللغو ويقبلون عليها ويصغون اليها فيحصل المقصود فيما يسمعون مما يأتي بعد هذه الحروف النازلة من عند الله تعالى، وتتوفر دواعيهم للنظر في الامر المناسب بين حروف الهجاء التي جاء بها مقطعة وبين ما يجاورها من الكلم وابهم الامر عليهم من عدم اطلاعهم عليها فرد الله بذلك جزءا من عنادهم ولغوهم كان يظهر منهم، فذاك رحمة للمؤمنين وحكمة منه سبحانه).

6. القراءة في الصلاة والصوم:

ان الايحاء كما هو معلوم قد يترافق مع بعض الوضعيات الانسانية اكثر مما هو في غيرها فحينما كان الكاهن-الطبيب-الساحر- في الشعوب القديمة يمارس تأثيره الايحائي عبر ممارسات غريبة ومعاناة للمريض المطلوب شفاؤه وممارسة نوع من الجوع عليه... الخ فانما كان لاستعداد الانسان طبيعيا الى تقبل الايحاء اكثر في حالات معينة من المعاناة الجسدية ونجد هذا في ممارسة التعذيب قبل الايحاء لدى اجهزة الامن والمخابرات، ولما كانت الصلاة من التكاليف-كما وصفها العلماء المسلمون- لذا فان فيها نوع من التعب الجسدي وكذلك الحال في الصوم الذي يضعف الجسد مما يجعله قابلا جيدا للتأثر بالايحاء كل ذلك جعل هذه الآلية الايحائية تعبر عن معرفة حقيقية بطبيعة هذا التأثير الايحائي فيها مما جعل الاسلام يوظفها توظيفا سليما فمن احب العبادات الى الله في شهر رمضان هي قراءة القرآن

فيه فإذا أضفنا لها الصلاة والتراويح وقيام الليل امكن الحديث عن ان الانسان يكون قابلاً جيداً للتأثير الإيحائي للقرآن.

ان جميع هذه الآداب الظاهرة للتلاوة القرآنية إنما هي آليات إيحائية لحسن تأثير القرآن في نفس المؤمن، فإذا أضفنا إليها الآداب الباطنة والتي هي كما يذكرها الغزالي التعظيم وحضور القلب ثم التدبر ثم التفهم ثم التخلي عن موانع الفهم ثم التخصيص ثم التأثير ثم الترقى ثم التبري فإننا سنحصل على قدرة كبيرة للتأثير الإيحائي للقرآن.

كل هذه كانت تتداخل في وعي الانسان المؤمن وهو يقرأ القرآن او يسمعه وهو معتقد به اعتقاداً لا لبس فيه إنما هو يسمع كلام الله ربه عبر هذه الالفاظ والحروف والايقاعات، ومن هنا كانت هذه الآليات الإيحائية لها التأثير الكبير على المؤمن حتى وجدنا من يسمع آية وهو في حالة معصية يتوب عنها وآخر يسمع آية واحدة تطابق حاله في وصفها يغشى عليه وآخر يسمع آية فيها من العذاب كذا وكذا يموت لساعته، وكل هذا يعكس هذه القدرة الإيحائية الكبيرة والتي لا نجد لها مثيلاً في أي دين آخر

نماذج من قوة الإيهاء القرآني

لو اردنا ان نحدد او نعد ما جاء به القرآن من قوة ايهاء فاننا ولا شك سنعجز عن الحد والعد ولكتنا ستأخذ بعض النماذج التي وقعت في الاسلام علما ان مجرد الموسيقى القرآنية كان بها قوة ايهاء يعترف بها الطب اليوم حتى بالنسبة لغير المسلمين.

اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي؛

كان الطفيل⁽¹⁾ (رجلا شريفا شاعرا لبيبا قدم الى مكة حيث لقيه رجال من قريش فقالوا له: يا طفيل انك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا، فرق جماعتنا وانما قوله كالسحرة يفرق بين المرء وبين ابيه وبين الرجل وبين اخيه وبين الرجل وزوجته وانما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه: قال فوالله مازالوا بي حتى اجمعت على ان لا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا-أي قطنا- خوفا من ان يتلغني من قوله وانا لا اريد ان اسمعه، قال فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقامت قريبا منه فأبى الله الا ان يسمعي بعض قوله قال فسمعت كلاما حسنا قال فقلت في نفسي واثكل امي اني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعي ان اسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي يأتي به حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته -فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد ان قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا لي فوالله ما

(1) مختصر حياة الصحابة ص 109.

برحوا يخوفوني امرئ حتى شددت اذني بكرسف لثلا اسمع قولك ثم ابى الله الا ان يسمعني فسمعت قولا حسنا فاعرض علي امرئ فعرض علي الاسلام وتلا علي القرآن قال فوالله ما سمعت قولا قط احسن ولا امرا اعدل منه قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق).

ان هذه الحادثة جاءت لتبين قدرة وقوة الإيحاء القرآني على رجل قد اعد ليقف ضده فاذا هو ينقلب في ساعة الى مؤمن به بمجرد سماعه للقرآن وما جاء به من امر وعدل، ان الطفيل ماجاء ليؤمن فيقال انه كان له استعداد لقبول الإيحاء القرآني بل بالعكس اثما جاء وهو متحفظ على السماع حتى حشا اذنيه قطنا فلما سمع شيء من القرآن عرضا وجدناه ينقلب الى مؤمن وأي مؤمن.

اسلام سعد ابن معاذ واسيد بن لبحضير:

وهذا نموذج ثان لقوة الإيحاء القرآني فعندما⁽¹⁾ ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه الى المدينة مع اسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ دخل بستانا وجلس واجتمع الناس له هناك وكان بين سعد وابن خالته اسعد شيء فلما سمع بهما سعد بن معاذ وهو سيد قومه وكان مشركا قال سعد لأسيد: لا ابا لك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانهما ان يأتيا دارينا، فإنه لولا اسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا اجد عليه مقدما، قال فأخذ اسيد بن الحضير حربته ثم اقبل عليهما فلما رآه اسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب ان يجلس اكلمه، قال فوقف عليهما متشمتا فقال: ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا ان كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب أو تجلس فتسمع

(1) مختصر حياة الصحابة ص 97-98.

فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره، قال أنصفت قال ثم ركز حربته وجلس اليهما فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتسهيله ثم قال ما احسن هذا واجمله كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما: ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه سأرسله اليكما الآن ثم اخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديتهم فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله مارأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ما احببت وقد حدثت ان بني حارثة خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك انهم عرفوا انه ابن خالتك ليحقروك، قال فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة واخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما اراك اغنيت شيئا ثم خرج اليهما سعد فلما رآهما مطمئنين عرف ان اسيدا انما اراد ان يسمع منهما فوقف متشمتا ثم قال لاسعد بن زرارة والله يا ابا امامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال وقد قال اسعد لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه ان يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب أوتقعد فتسمع فإن رضيت امرا رغبت فيه قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تكره قال سعد أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن، وذكر انه قرأ عليه اول الزخرف قال فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتسهيله ثم قال لهما: كيف تصنعون اذا انتم اسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم

تصلي ركعتين، قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم اخذ حربته فاقبل عائدا الى نادي قومه ومعه اسيد بن الحضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا لحلف بالله لقد رجع اليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون امري فيكم؟ قالوا سيدنا وافضلنا رأيا وأيمتنا نقيية قال فان كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فوالله ما امسى في دار بني الاشهل رجل ولا امرأة الا مسلما او مسلمة

وهذا نموذج آخر لقوة الإيحاء القرآني فمهما كانت حجة مصعب بن عمير في المنطق والجدال ما كان بإمكانه اقناع رجل غاضب سيد قومه يحمل حربته ليطرده من ارضه، ولكن قراءة القرآن جعلت الرجل الغضوب هو وسلاحه ينقاد لأمر الإيحاء الديني انقيادا سليما

ولو حاولنا ان نذكر نماذج عديدة من وقع الإيحاء القرآني على وعي المشركين لوجدنا مساحة كبيرة لذلك الم نعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا سمع القرآن من زوج اخته لان وآمن وهو المعروف عنه جبارا في الجاهلية؟ الم نقرأ عن الثلاثة من كبار كفار قريش كانوا يأتون ليستمعوا للقرآن خلصة دون ان يعرف بعضهم ببعض حتى اذا تعارفوا ندموا وتعاهدوا ان لا يعودوا فإذا هم يعودون لها اكثر من مرة؟

أما اعتبار قراءة القرآن عبادة وختمه والدعوة لتعلمه وحفظه وتجويده وتحسينه فكل ذلك لما يحدثه القرآن في لاوعي المؤمن من ايقاع وتأثير وشد على عمل الحسنات والابتعاد عن السيئات، ان القرآن يأمر وينهى وهذا الامر والنهي لا يتعلق فقط بالوعي الذي قد تغلبه احيانا اغراءات الحياة وثقل التكاليف وانما

يتعلق أيضا باللاوعي أو اللاشعور الذي يصبح قاعدة الأمر والنهي فما دام الإسلام يقوم على الإيمان والتسليم بالحقائق القرآنية فإن المسلم يسلم نفسه لآليات وأوامر ونواهي القرآن وهي مرتسمة محفورة في اللاشعور عبر كثرة القراءة والحفظ والتجويد... الخ.

ان الخشوع الذي يصاحب العبادة والذي يهيء لاستلام وتنفيذ أركان الإسلام بشكل آلي يصاحب قراءة القرآن مع التقطيع الصوتي المجود ومع المعاني المنذرة بالعذاب ولهذا وجدنا ان قراءة القرآن تهيب الإنسان لاستلام أوامر الله بشكل سهل جدا وكأنما الخشوع يعمل عمل الاسترخاء الذي يطالب به الأطباء مرضاهم قبل اجراء العلاج النفسي عليهم لان الاسترخاء يجعل الإنسان مستسلما كليا للأوامر والنواهي والخشوع هو من هذا الاسترخاء والاستعداد.

ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه القرآن يتسمع أحيانا الى قراءة القرآن ويتأثر به وتفيض عيناه من الدموع للتجويد الحسن الذي كان يقرأ به أبو موسى الأشعري حتى وصفه بأنه أوتي مزامرا من مزامير آل داود، وقد كان المسلمون الأوائل ولا زالوا حينما يسمعون ذكر الله والقرآن تخشع قلوبهم وتقشعر أبدانهم لما سمعوا من الحق ويحق لهم ذلك فالمغني والموسيقي المعاصر يشد جسمه شدا وهو يتحدث بلغة إنسانية تخاطب وجدانا إنسانيا مع موسيقى وتقطيع معين فكيف بالمؤمن وهو يسمع كلام الله ووحيه عبر هذه الأساليب من الترتيل والتجويد والموسيقى الإيمانية؟ الا يحق للبعض ان يقع في الغشية والغيوبة من ذلك وقد حصل هذا مع الكثيرين؟.

الفضيل بن عياض والإيحاء القرآني

ان مراجعة سيرة وحياة الفضيل بن عياض وكيف تاب عن حياة اللصوصية وقطع الطريق ليعود من العلماء والزاهدين والخائفين الذين سبقوا والتحقوا مع ركب الصحابة والتابعين في هذا الامر يجعلنا نرى قوة الإيحاء القرآني لدى المؤمن حتى وهو في حالة عصيانه تقول هذه السيرة كما لخصها البوطي عن مصادرها الاصلية ان الفضيل الذي ولد عام 105 هجرية⁽¹⁾ امضى الشطر الاول من شبابه فاتكا بطاشا يقطع الطرق ويستلب اموال الناس وكان يتربص بالسابلة والمسافرين في مفازة ما بين أيورد ومرو حتى عرفت تلك المفازة باسمه وغدت منطقة رعب في نفوس المجتازين ورجال القوافل فكانوا يتواصلون بالابتعاد عن ذلك الطريق كي لا يقعوا في كمائته وكان الفضيل يعتمد الى الاموال التي ينهبها من عمله فينفقها على متعه واهوائه ويبدها في سبيل ملاذه وفي عمرة حياته النائية هذه لقي جارية فاحبها وتعلق بها فكان يختلف اليها كلما امكته الفرصة ....مضى ذات ليلة يفكر وبدلا من ان يفكر كعادته في رسم خطة للايقاع بقافلة للحصول على امواله كان يفكر في الخطة التي ينبغي ان يهتدي اليها للقاء محبوبته واهتدى اخيرا الى ان عليه ان ينتظر الى الهزيع الاخير من الليل حيث يكون النوم قد حجب اعين الاهل والرقباء ثم يمضي الى دار حبيبته فيتسور اليها الجدار دون ضجيج سؤال او قرع للابواب وذلك في ساعة محددة تنتظره فيها .....لم يتردد الفضيل في غمرة مشاعره هذه في البحث عن اقرب متناول يتعلق به من جدران تلك الدار وسرعان ما عثر عليه فتعلق به ثم تجاوزه متسلقا الى اعلى الجدار، وقبل ان يهوي منه ساقطا في داخل الدار وقف يلقي السمع الى أي صوت يمكن ان يبلغه اذنه بجثا عن مزيد من

(1) شخصيات استوقفتني ص 22-23.

الطمأنينة الى انه قد جاء في الوقت المناسب وبينما هو كذلك اذ سمع قارئاً يرتل في جوف الليل قول الله عز وجل - ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم - الحديد 57 - ...فما ان طرقت سمعه هذه الكلمات الربانية الفياضة بالحب والعتب الرقيق حتى سرت منها شعلة الى قلبه الذي صقله الحب وهذب به الوجد فأضاء مصباحه المنطفيء وأوقد ناره الخامدة واذا هو يصيح بصوت مجلجل اخترق سكون الليل من حوله: بلى يارب..لقد آن، وتحول في اللحظة ذاتها فسقط في المكان الذي تسلق منه وأسرع كالملذوع لايلوي على شيء ومضى يردد: بلى يارب لقد آن.

هذه الآية فعلت هذا برجل عاص فاعادته الى الايمان والاسلام وقد طبعته حتى بسيرته بعد توبته وهذا ما رواه عنه المؤرخون فوصفه ابراهيم ابن الاشعث قائلاً - ما رأيت احدا كان الله اعظم في صدره من الفضيل بن عياض كان اذا ذكر الله عنده او سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته وكان دائم الحزن شديد الفكر - ويصف البعض قراءته للقرآن بقوله - كانت قراءته للقرآن حزينة جذابة مترسلة كأنه يخاطب انسان وكان اذا مر بآية فيها ذكر الجنة او النار راح يرددّها ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار وقالوا وكثيرا ما كان يغلق الباب على نفسه فلا يأذن لاحد بالدخول عليه الا ان سمع قرآنا يتلى فعندئذ يخرج ليكون على مقربة ممن يتلو، ثم يركن اليه مصغيا في نشوة بالغة وخشوع... وكثيرا ما كان يفتح له باب كبير من الحزن من خلال كلمة واحدة يقف عندها في كتاب الله عز وجل فتزجه في هم واصب وربما اطبق عليه الهم فغشي عليه الى حين.

لقد حدث عن الفضيل الشافعي وغيره وكان ابن المبارك يعظمه ويقول عنه
— ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض —

ولو تابعنا سيرته لرأينا أكثر من ذلك حيث روي أن ابنه علي كان يخشى
ويخاف حتى قيل أنه مات من آية سمعها من تال يتلو القرآن حيث يروي أنه سمع
قارئاً يقرأ — ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
ونكون من المؤمنين — الانعام 27- ولعل الروايات العديدة عن تأثير بعض آيات
القرآن وخاصة الآية — ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من
الحق — الحديد 57 — لها تأثير كبير على العصاة أكثر من غيرها حتى قال عنها
البوطي⁽¹⁾ أقول لله هذه الآية من كتاب الله عز وجل كم أيقظت سادري ونبهت
غافلي وارشدت تائهين عرفنا منهم قلة ولعل الكثرة الكبرى تلك التي لم نسمع
عنها ولم نخط بها علماً — ويورد الرواية التي وردت عن توبة ابن المبارك في روايته عن
نفسه حيث يروي أن أول عهده بالانصراف عن ملهيات الدنيا وبالأقبال على الله:
كنت يوماً في بستان وأنا شاب مع جماعة من أترابي وذلك في الصيف وقد نضجت
الفواكه فأكلنا وشربنا وكنت مولعاً بالعزف على العود فتمت بعض الليل ثم
استيقظت وإذا غصن يتحرك عند رأسي فاستهواني الحال وأخذت العود لأعزف
عليه فإذا العود ينطق قائلاً — ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل
من الحق — الحديد 57- فضربت بالعود الأرض فكسرتة وصرفت ما عندي من

(1) ن م ص 51.

جميع الامور التي كنت عليها مما يشغل عن الله وجاء التوفيق من عند الله عز وجل
- ولو اردنا الاستشهاد اكثر فان الاحوال الروحية لدى علماء وزهاد المسلمين
لا تعد ولكن نكتفي بهذه النماذج للانتقال الى اطباء المسلمين واستخدامهم الإيحاء
في العلاج.

نماذج من العلاج بالإيحاء لدى أطباء الإسلام

لا شك أن العلاج بالإيحاء ليس هو وليد اليوم كما رأينا بل هو موجود منذ بدء العلاج لدى الإنسان القديم كما هو عند السحرة الأطباء وقد كان لأطباء المسلمين إشارات واضحة للعلاج بالبلاسيو أو كما يسمونه العلاج بالوهم وخاصة للأمراض النفسية فمما ذكره بعض الأطباء عن هذا العلاج الذي يسميه العلاج بالوهم أو الحيلة ما جاء في كتاب أدب الطبيب لاسحق بن علي الرهاوي فهو بعد أن يصف الشعبذات والحيل التي يستخدمها مدعوا الطب ليذمهم ويوصي بالابتعاد عنهم يشير إلى أن نفس طرقهم يستخدمها الأطباء الحقيقيين ويقول⁽¹⁾ (ولست أقول أن جميع الدستكارية - كلمة اعجمية تعني الحاذق بعمل اليد - يستعملون ما ذكرته بغير علم وبطريق المحال لكني أشرت إلى الموهين فأما حذاقهم الفره أصحاب البطش بالأعمال الصحيحة فإنهم إن استعملوا حيناً شيئاً مما ذكرته لم يستعملوه على طريق الحرفة لكن بحيلة طيبة نافعة يكون بها برء المريض من طريق الوهم كالذي فعله جالينوس من هذه الأعمال بعينها فكان بها برء المريض، وذلك أن جالينوس حكى أن إنساناً توهم أنه بلع حية فعولج بكل دواء فلم يفلح فلما وقف جالينوس على خبره سأله هل تعرف لون تلك الحية فقال هو اللون الفلاني ومقدارها المقدار الفلاني فأمر سرا من العليل بمن صاد له حية بتلك الصورة وأخفاها بلطف الحيلة وسقى المريض دواء قذفه وشد عينيه حين أخذ يقذف وسرح الحية المذكورة مع القذف وأمر من حضروا أن تعلو أصواتهم بالتبشير بخروج الحية فحين فتحن عيني المريض قال هذه الحية التي ابتلعها وقد وجدت الراحة فبرأ برء تاماً من توهمه وقد جرى له ولغيره أمثال ذلك كثير من

(1) أدب الطبيب ص 190.

أصحاب المآلنخوليا وغيرهم ممن تداخلهم الرعب والفرع من أشياء فذابت أبدانهم وأصفرت ألوانهم فلم يقررفيهم علامة تدل على مرض فلما علم من أمرهم أن ذلك لفرع عملت الحيلة لأدخال السرور على قلوبهم فبرأوا وذلك لا يكون بصنف واحد في التدبير والحيلة لأنه منه ما يكون من جهة الأخبار المسموعة والكتب التي ترد منه ومن جهة المنظورات وكذلك من باقي الحواس فيحتاج أن يكون الطبيب لذلك ذكيا لاستخراج السبب ومقابلته بالحيلة كالذي استخرجه جالينوس).

أن مقارنة ما يدعو الرهاوي بالشعبذة والخليل الطيبة التي يمارسها غير الاختصاصي الطبي ومع هذا يتحقق بها شفاء والآليات التي يمارسها السحرة القدامى وغرابتها لوجدنا أن هناك لقاء بينهما بل أن بعض هذه الممارسات الخادعة نجد شبيهها اليوم بما يسميه أحد الكتاب بأنه جراحة اللاشيء أو جراحة العدم الذي سبق أن تحدثنا عنه فالذي توصل إليه الطب الأمريكي اليوم سبقه به الساحر-الطبيب لدى الإنسان القديم كما سبقه به الطبيب العربي المسلم بقرون عديدة، أن المفردات التي يذكرها الرهاوي في كتابه يصفها بقوله⁽¹⁾ (أن إخلاط البدن الأربعة إذا كثرت وانصبت إلى بعض أعضاء البدن ولم يمكن تلك الأعضاء أحوالها بالنضج ليغذي أحوالها حالة لا تصلح للغذاء فتعفت وأحدثت ضروبا من الأورام والنزلات والسلع بحسب جواهرها ولابد من أن يكون لها ألوانا بحسب ألوان الإخلاط الطبيعية والمناسبة لها والعلاج الصحيح لهذه هو إخراجها من الأعضاء بطرق مختلفة من انضاج وتلين ليتمكن الطبع فتحها أو ليتها للمعالج باليد فتحها أو شقها وإخراج المواد واستنظافها، فلعلم أهل الخيل الموهبة وهم الذين يسمون الدستكارية بذلك احتالوا بلطف حيلة لعمل أجسام تشبه تلك المواد والأجسام التي

(1) ن م ص 189.

تكون التزلات والاورام واحتالوا أيضا في اخفائها في افواههم وفي ايديهم وبين آلاتهم ليكونها ويظهرون انهم يستخرجونها اذا شاؤوا وبعد شق العضد الذي يقصدون لعلاجه ويعملون الحيلة في اظهار ذلك المستور المشابه للخلط بمصه بآلة لهم تسمى الماذوقة فيخرجون ما يشبه المادة السوداء ويسمون ذلك السورل ويستخرجون من آخرين ما يشبه البلغم والمدة المتغيرة وكذلك ما يماثل الخام في بياضه ويسمون ذلك الركاب ولعلمهم بان الاورام الصلبة والسلع قد تكون داخل مواد صلبة وعصية وقد يتكون فيها دود ايضا وتتكون اورام تشبه السرطانات في شكلها فلذلك احتالوا في عمل ما يشبه ذلك واخفائه ثم استخراجه بعد ذلك من حيث اخفوه كأنه من العضو قد استخرج واسموه ذلك القدسان واما الدود المستخرج من الاذان وغيرها خاصة فاسمه عندهم الهقمان واما ما يستخرجونه من امثال هذه الاشياء بالقيء فيسمونه اللوي كذلك ايضا يستخرجون من انوف الصبيان شيء من جنس الاغذية يسمونه بلعا وليس احتاج الى ان اعدد تسميات هؤلاء اعمالهم هذه التي يسمونها التحرير مثل الورول الذي يستخرج به النواصير وكرد ارول الذي يظهر من حيلته استخراج مدة من اجفان العين من الجرب العارض لها وغيره وقد يستعين هؤلاء في حيلهم باعطاء ادوية قد اتخذوها معهم مخدرة ومنومة ليظهر لاهل المريض ومن حضره الراحة للمريض وسكونه من مرضه وبرؤه بعلاجهم فيستريحون للفائدة بذلك وكذلك قد يفعلون في اعطائهم ادوية مسهلة حارة كالشبرم ولبنه والمازريون واشباه هذه بغير علم منهم باصلاحها) ومما يذكره المؤرخون للطب الاسلامي⁽¹⁾ قصة القتل بالإيحاء فيذكرون ان طبيين من اطباء البلاط تنافسا للدرجة ادت بهما الى طلب المبارزة بتعاطي السم

(1) الطب العربي ص 88.

واتفقا على أن يشرب كل واحد منهما السم الذي يحضره الآخر وأن يقوم هو بتحضير الترياق الدواء المضاد للسم الذي شربه هو أيضا، فقام الأول بتحضير سم يذيب الحجر الأسود فشربه منافسه وشرب بعدها جرعة مضادة فأزالت مفعول السم، وجاء دور الثاني فلم يعطه سما كان قد أحضره بل قطف وردة من الحديقة وقرأ عليها بعض التعاويذ ثم نفخ فيها وطلب إلى خصمه أن يشمها وحين فعل هذا سقط في لحظته ميتا وأن موته لم يكن من مفعول سم بل مجرد الخوف لأنه لم يعرف كيف يزيل فعل التعاويذ) ويعلق المؤلف على ذلك بقوله - ولا شك في أن طريقة الإيحاء لعبت دورا كبيرا في العلاج في الطب العربي.

وتروى حالة أخرى عن العلاج بالوهم وهي عن ابن سينا يرويها الدكتور ادوارد جي براون فيقول ثم ⁽¹⁾ (أن أحد أعزة بني بويه أصيب بالمالينخوليا فخيل إليه مع هذه العلة أنه صار بقرة فكان يصبح كل يوم ويقول لهذا وذاك اذهبوني فإن لكم من لحمي هريسة طيبة وبلغ به الأمر أن امتنع كل الامتناع عن الأكل ومرت الأيام وهو يتردى وقد عجز الأطباء عن معالجته وكان الأستاذ أبو علي ابن سينا في ذلك الوقت وزيرا وقد أقبل عليه الشاهنشاه علاء الدولة محمد بن دشمزيار فوضع الملك كله بين يديه تاركا جميع الأمور لرأيه وتديره، فلما عجز الأطباء عن معالجة هذا الشاب ذكروا قصته أمام الشاهنشاه المعظم علاء الدولة والتمسوا شفاعته لدى الأستاذ ليعالجه فأشار عليه علاء الدين فقبل ثم قال بشروا هذا الشاب بأن القصاب آت ليذبحه فقالوا له ذلك ففرح وركب الأستاذ في مركبه المعتاد إلى قصر المريض ثم دخل مع رجلين والسكين في يده وقال: أين البقرة لأذبحها فقلد المريض الشاب حوار البقرة يعني أنه هنا فقال الأستاذ جروها إلى فناء

(1) ن م ص 87.

القصر واوثقوا يديها ورجليها واضجعوها فلما سمع المريض هذا جرى وسط القصر واضطجع على جنبه الايمن فاحكموا وثاق يديه ورجليه ثم جاء ابو علي وسن السكين ثم جلس ووضع يده على خصر المريض كعادة القضاة وقال يالها من بقرة هزيلة انه لا يحل ذبحها اعلقوها حتى تسمن وقال فخرج ثم قال للرجال فكروا يديه ورجليه واحملوا اليه ما امر من طعام وقولوا له كل لتسمن سريعا وهكذا فعلوا ما امر الاستاذ فكانوا يحملون اليه الطعام فياكله ثم كانوا يعطونه ما امر به الاستاذ من الاشربة والادوية ويقولون له كل كثيرا فان هذا نافع تسمن عليه البقرة فكان يسمع وياكل على امل ان يسمن فيذبحوه وبعد ذلك بدأ الاطباء يعالجوه كما وصف ابو علي فكان ينقه شهرا بعد آخر حتى عوفي).

وتتعدد صور العلاج الوهمي هذا لدى اطباء الاسلام ولعل خير من نضربه مثلا هو ما ذكره ابن ابي اصيبعة في كتابه عيون الانباء في طبقات الاطباء عن ابي البركات هبة الله بن علي حيث يقول⁽¹⁾ (ومن نوادر اوحده الزمان في المداواة ان مريضا ببغداد كان قد عرض له علة المالىنخوليا، وكان يعتقد ان على رأسه دنا وانه لا يفارقه ابدا فكان كلما مشى يتحايد المواضع التي سقوفها قصيرة ويمشي برفق ولا يترك احدا يدنو منه حتى لا يميل الدن او يقع عن رأسه وبقي بهذا المرض مدة وهو في شدة منه وعالجه جماعة من الاطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير يتففع به، وأنهى امره الى اوحده الزمان ففكر انه ما بقي شيء يمكن ان يبرأ به الا بالامور الوهمية فقال لأهله: اذا كنت في الدار فأتوني به، ثم ان اوحده الزمان امر احد غلمان به بان ذلك المريض اذا دخل اليه وشرع في كلامه معه وأشار للغلام بعلامة بينهما ان يسارع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه كأنه يريد

(1) عيون الانباء في طبقات الاطباء ص 374.

كسر الدن الذي يزعم انه على رأسه واوصى غلاما آخر وكان قد اعد معه دنا في اعلى السطح انه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب المالبينخوليا ان يرمي الدن الذي عنده بسرعة الى الارض ولما كان اوحده زمانه في داره واتاه المريض شرع في الكلام معه وحادثه وانكر عليه حمله الدن وأشار الى الغلام الذي عنده من غير علم المريض فاقبل اليه وقال والله لا بد لي ان اكسر هذا الدن واريجك منه ثم ادار تلك الخشبة التي معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من اعلى السطح فكانت جلبة عظيمة وتكسر قطعاً كثيرة فلما عاين المريض ما فعل به ورأى الدن المنكسر تأوه لكسرهم اياه ولم يشك انه الذي كان على رأسه بزعمه واثّر فيه الوهم أثراً بريء من علته تلك وهذا باب عظيم في المداواة وقد جرى امثال ذلك لجماعة من الأطباء المتقدمين امثال جالينوس وغيره في مداواتهم بالامور الوهمية).

المصادر والمرجع

1. علم النفس المعاصر د حلمي المليجي - دار المعرفة الجامعية - مصر.
2. غسل الدماغ - د فخري الدباغ- المؤسسة اللبنانية للنشر - بيروت.
3. تدريب الادراك الحسي القائق- د ميلان ريزل - بغداد.
4. المتلاعبون بالعقول- هريوت ا شيللر-عالم المعرفة - الكويت.
5. العقل والجسم - هريوت بنسن-دار المامون - بغداد.
6. الطاقة الإنساني- احمد حسين- المكتبة العصلاية - صيدا بيروت.
7. الحاسة السادسة والطاقة النفسية- د سليمان النجار - دار النهار للنشر - بيروت.
8. الطاقة النفسية-الانترنت.
9. التداوي بالإيحاء الروحي- د امين رويحة- دار القلم بيروت.
10. النفس- د علي كمال-دار واسط - بغداد .
11. الشفاء بالتنويم المغناطيسي - عبد الحميد الجوهري - الشركة العالمية للكتاب .
12. حواسك الزائدة في خدمتك-هارولد شيرمان - مكتبة النهضة المصرية..
13. الطبيعة الخارقة- ليل واطسن - ترجمة خاصة جريدة الدستور .
14. قوة الفكر في الحياة العملية - وليم فالكير اتكينسون - بغداد.
15. تطوير المهارات النفسية- اناهد هوفمان - بغداد.

16. طبيعة الإنسان في ضوء فلسفة بافلوف - د نوري جعفر - بغداد.
17. اللغة والفكر - د نوري جعفر - المغرب.
18. الغصن الذهبي - جو فريزر.
19. الامراض البسيكو سوماتيكية - د محمود السيد ابو النيل - مكتبة الخانجي - مصر.
20. مدخل الى الطب النفسي - د الزين عباس عمارة - دار الثقافة بيروت.
21. السحر الاسود - يوسف ابو ليل - دار النسر - الاردن.
22. السحر وعلم النفس - د موفق الحمداني - بغداد.
23. علم النفس الإنساني - فرانك ت سيفين مكتبة الانجلو المصرية.
24. السيطرة على الدماغ الالكتروني - سامي احمد الموصلي مخطوط.
25. بيولوجيا الايمان - د محمد محمود عبد القادر - دار الشروق - مصر.
26. احياء علوم الدين - الغزالي - دار الفكر بيروت.
27. تنوير الازهان من تفسير روح البيان - البروسوي - دار القلم بيروت.
28. وجوه من الاعجاز الموسيقي في القرآن - د محي الدين رمضان.
29. الفيلسوف وفن الموسيقى - جوليوس بورتنوري.
30. مختصر حياة الصحابة - الدهلوي - دار القلم بيروت.
31. عيون الانباء في طبقات الاطباء - ابن ابي اصيبعة - مكتبة الحياة - بيروت.

32. ادب الطيب - اسحق بن علي الرهاوي - بغداد.
33. الطب العربي - د جون ادوارد - الشؤون الثقافية بغداد .
34. في ظلال القرآن - سيد قطب انتت.
35. شخصيات استوقفتني - البوطي.

سامي أحمد الموصلي

الإيحاء

من السحراى التنويم المغناطيسى
الى البرمجة اللغوية العصبية

Bibliotheca Alexandrina

1149927

دار المعترف للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله - الجامعة الأردنية

عمارة رقم ٢٣٣ مقابل كلية الزراعة الطابق الأرضي

تلفاكس: ٠٠٩٦٢ ٦٥٢٧٢٠٢٥ ص ب: ١٨٤٠٣٤ عمان: ١١١١٨ الأردن

e-mail: daralmuotaz@yahoo00.com e-mail: daralmuotaz@gmail.com